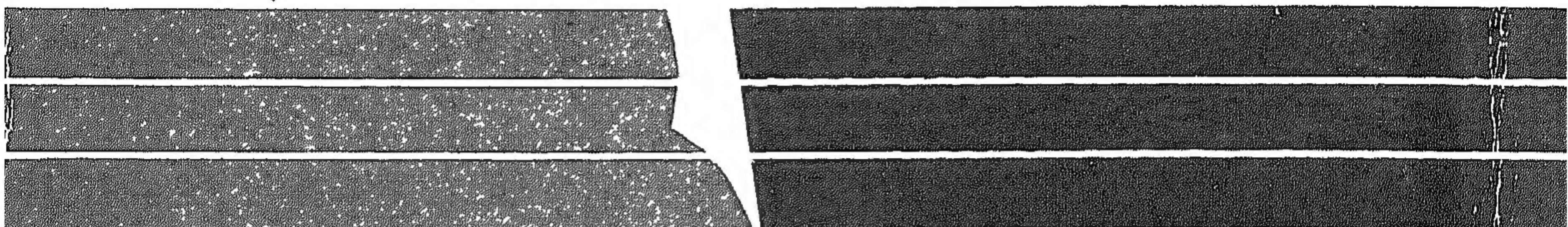

النفس الحرة للكنز المقدس

العميد القدير

أسفار

ناحوم

حقوق

صفيان

اهداءات ٢٠٠١
دار الثقافة
المدينة الانجليزية والقبطية

النفس الحُرَّةُ لِلْكَفَاءِ الْمَقْدِسِ

الْعَهْدِ الْقَدِيمِ

ناحوم - حيقوق - صفنيا

بقلم

دافيد .و. باكر

المحرر المسئول
جوزيف صابر

ترجمة
القس فايز عزيز عبد الملك

Nahum, Habakkuk, Zephaniah.

An Introduction and Commentary

by DAVID W. BAKER

This book was first published by Inter- varsity press

Copyright © 1988

reprinted 1990

Translated by permission and published in Arabic 1994.

طبعة أولى

ناحوم ، حبقوق ، صفنيا

صدر عن دار الثقافة - ص. ب. ١٢٩٨ - القاهرة

جميع حقوق الطبع محفوظة للدار (فلا يجوز أن يستخدم إقتباس أو إعادة

نشر أو طبع بالرونبر للكتاب أو أى جزء منه بدون إذن الناشر ، وللناشر وحده

حق إعادة الطبع (١٠ / ٥٩٤ ط ٢ / ٢ - ٩٤

رقم الايداع بدار الكتب : ٩٤ / ٤١٢٤

دولى: ٤ - ٢١٣ - ٢١٨ / ٩٧٧

طبع بمطبعة دار الطباعة القومية

مجلس التحرير

دكتور القس أنور زكى
دكتور القس مكرم نجيب
الأستاذ جوزيف صابر

دكتور القس صموئيل حبيب
دكتور القس منيس عبد النور
القس باقى صدقة

مقدمة الدار

تحرص دار الثقافة على تقديم كلمة الله مشروحة للقارئ العربى. فإن العالم العربى لا يوجد فيه تفسير واحد كامل حتى الآن للكتاب المقدس كله. إن الموجود حالياً هو أجزاء غير كاملة. وقد رأت دار الثقافة أن توفر للقارئ العربى مرجعاً كاملاً للكلمة المقدسة.

وقد اختارت دار الثقافة Tyndale Commentaries وهى تشمل العهدين القديم والجديد. ودار الثقافة تقدم المجموعة كلها بالاتفاق مع الناشر الأسمى وهو Inter - Varsity Press وكان سبب الاختيار إنها مختصرة ومركزة، محافظة لاهوتياً، متمسكة بالأسس الكتابية الهامة، تهتم بالنص الذى يعاون الدارس على الدراسة، كما يعاون الواعظ على اكتشاف الأفكار الوعظية.

قد جاء هذا التفسير، رغم اهتمامه بتفسير النص، والرجوع إلى اللغات الأصلية التى صدر فيها الكتاب المقدس، لكنه تفادى كثيراً من التعقيدات الدراسية. وقد اهتم هذا التفسير بإلقاء الضوء على المعانى، ليكتشف القارئ ما هو المقصود بالمعنى.

كما اهتم هذا التفسير، بأن يدرس الكتاب المقدس فقرات فقرات. ليوضح المعانى العامة المقصودة، ثم شرح الآيات، آية آية، وفى حالة وجود مشكلات معينة، حاول الإسهاب فى شرحها.

كما اهتم التفسير، بكتابة مقدمة كل سفر، توضح الكاتب، وتاريخ الكتابة، وظروفها. إن مقدمة السفر، تعاون الدارس أن يعرف الظروف المحيطة بالسفر، والموضوعات الرئيسية فيه.

اشترك فى كتابة التفسير مجموعة من العلماء العظماء المدققين، الذين قدموا الدراسة، بعمق وأمانة. كما أشرف على تحرير العهد القديم D.J. Wiseman والعهد الجديد R.V.G. Tasker & Leon Morris.

ودار الثقافة تـرجو أن يجد القارئ فى هذه السلسلة من الكتب مرجعاً مفيداً
يعاونهم على التعمق فى كلمة الله، وإدراك المعانى العظيمة من خلالها، فيعاونهم
فى التعمق فى المعرفة والفهم الروحى.

دار الثقافة

مقدمة عامة

إن هدف هذه السلسلة من تفسير تيندال Tyndale للعهد القديم كما كان فى تعليقات العهد الجديد هو تزويد طالب دراسة الكتاب المقدس بتفسير حديث صغير عن كل سفر مع التأكيد الأساسى على التفسير حيث تناقش المشكلات الكبرى فى المقدمات والمذكرات الإضافية مع تجنب التفاصيل الفنية الغير مناسبة. وفى هذه السلسلة تركت الحرية للمؤلفين للإسهام المتميز لكل واحد منهم للتعبير عن وجهات نظرهم فى المسائل التى تحتاج للجدل، وفى إطار الحيز المسموح به فإنهم كثيراً ما يلفتون الأنظار لتفسيرات لا يؤمنون بها هم أنفسهم ، ولكنها تمثل آراء بعض المسيحيين المخلصين.

وفى العهد القديم بنوع أخص لا توجد ترجمة انجليزية واحدة فيها كل الكفاية لتعكس معانى النص الأسمى، ولذا فمؤلفو هذه التعليقات يقتبسون بحرية من عدة طبعات أو يقدمون ترجمتهم الخاصة فى محاولة لإيضاح الفقرات أو الكلمات الصعبة لجعلها واضحة المعنى لعصرنا. فقد ترجمت كلمات من العبرية (والآرامية) تتعلق بالدراسة حيثما كان ذلك ضرورياً، وهذا سوف يساعد القارئ الذى قد لا يكون على دراية باللغات السامية على أن يتعرف على الكلمة التى يدور حولها النقاش، وهكذا يتمكن من تتبع الحوار. ومن المفترض عموماً أن القارئ سوف يكون بإمكانه الحصول على طبعة أو أكثر من الكتاب المقدس باللغة الإنجليزية.

وسوف يظل الاهتمام بمعنى ورسالة العهد القديم دائماً وأبداً، ويرجى أن تساعد هذه السلسلة على تعميق الدراسة المنظمة للإعلان الإلهى وإرادته وطرقه، كما نرى فى هذه السجلات.

وإن صلاة المحرر والناشر والمؤلفين أن تساعد هذه الكتب الكثيرين لفهم كلمة الله اليوم والعمل بموجبها،

د.ج. ويزمان D.J. Wiseman

المحتويات

صفحة

١١	مقدمة المؤلف
----	--------------

ناحوم

١٥	مقدمة
١٥	الرجل
١٦	الزمان
١٧	السفر وتركيبه
١٩	الرسالة
٢٢	التحليل
٢٥	التفسير

حبقوق

٤٧	مقدمة
٤٧	الرجل
٤٨	الأزمة
٤٩	السفر
٥١	الرسالة

صفحة

٥٣	التحليل
٥٥	التفسير

صفنيا

٩١	مقدمة
٩١	الأزمة والناس
٩٣	الرجل
٩٤	الرسالة
٩٧	السفر
١٠١	التحليل
١٠٣	التفسير

مقدمة المؤلف

عندما يسافر المرء عبر السهول العظمى الأمريكية متجهاً إلى الغرب، تبدو له جبال «روكى» عن بعد صغيرة لا أهمية لها نسبياً ولكن عندما يقترب إليها ويدخل حدودها تواجهه هذه الجبال فى كل جزء منها بقوة هذه الصنائع التى أتقنها الله وروعته وجمالها. ونفس اختبار الروعة والجلال هذا يشعر بهما الإنسان عندما يقترب إلى الأنبياء «الصفار» وهى نبوات صغيرة فقط من حيث عدد كلماتها ولكنها عظيمة فى صفاتها الأدبية وإعلاناتها اللاهوتية المتصلة ببعضها.. وكما يرجو الإنسان أن يتمتع نفسه بجزء صغير من عظمة جبال الألب فقط دون بقية الجبال هكذا يدرك الإنسان أنه إنما يعرف القليل عن الأنبياء الصفار، بينما يبقى الكثير منها لم يمكن استخلاصه بعد..

وفى كلتا الحالتين يتمنى المرء على الأقل أن يعالج أهم المعانى ذات المغزى والمثيرة فى أسفار ناحوم وحبقوق وصفنيا.

وأتى لأشكر البروفسير د.ج. ويزمان الذى سمح لى أن أقوم بهذه الرحلة (خلال هذه الأسفار) ومن أجل إرشاده المتواصل لى الأمر الذى أقدره كل التقدير.. وكذلك أشكر «الانتر فارسى برس».. من أجل صبرهم فى تقديم المعونات التحريرية.. وتقديرى العميق ومحبتى «لمورفين» لمعونتها المستمرة وتشجيعها.. وهى عندما كررت وعد راعوث لنعمى بأن ترافقها لم تدرك تماماً ما هى الطرق التى أعدها الله لها.

دافيد و. باكر

DAVID W. BAKER

نماحسوم

تقديم للسفر

١ - الرجل

يرجع أن الاسم «ناحوم» يعنى التعزية أو إعطاء الثقة، ولا يوجد هذا الاسم إلا فى العدد الأول من هذا السفر وفى إنجيل لوقا ٢٥: ٣ (اسم أحد اسلاف المسيح وهو غير ناحوم النبى) ولكن يتكرر هذا الاسم فى غير الكتاب المقدس فى مواضع كثيرة فى مصادر مختلفة، واسم "نحميا" القريب لاسم ناحوم يوجد بكثرة فى الكتاب المقدس.. ولا نعرف شيئاً عن ناحوم هذا المقترن اسمه بهذا السفر إلا كونه كان «ألقوشياً» جاء من بلدة أو إقليم «ألقوش».

وقد قدمت عدة اقتراحات بشأن موقع ألقوش، فيقرنها بعضهم «بألقوش» "alqosh" على بعد خمسين كيلو متراً شمال مدينة الموصل الحالية، ولكن هذه العلاقة حديثة نسبياً، ولم تجد تعظيماً بالقدر الكافى من الدارسين، إذ لا توجد أدلة مقنعة من داخل السفر نفسه تشير إلى أصل آشورى لناحوم (يشير A.S van der Woude فى مقالة له بعنوان سفر ناحوم.. رسالة كتبت فى السبى، دافع فيها عن خلفية آشورية للنبوّة).

ويقول «جيروم» إن ألقوش هى بلدة صغيرة فى شمال الجليل. وهناك تقليد متأخر انتشر فى تلك المنطقة يربط ناحوم (النبى) بقرية ناحوم، كفر ناحوم. وربما بيت جبرين Beit Jebrin وهى مدينة فى يهوذا تنطبق بالأكثر على ألقوش.. وهذا الاقتراح يفضل عن غيره لأن المملكة الشمالية فى هذا الوقت كانت قد سببت خصوصاً وأنه لا توجد فى السفر رسالة رجاء بالرجوع من السبى، الأمر الذى يجعل من الصعب أن يكون مكان كتابة السفر فى مكان ووقت السبى تاريخياً، أمراً صعباً (ويقترح رودلف Rodolph ، أن فى الإمكان وجود علاقة بين الاسم «ألقوش» بالإله قوش - وهو إله أدومى).

٢ - الزمان

ليس لسفر ناحوم تاريخ محدد ولكن الدليل الداخلى يشير إلى تاريخ فى منتصف القرن السابع قبل الميلاد، حين كانت الامبراطورية الآشورية قوية، مما يدل على تاريخ سابق لسنة ٦١٢ ق.م عندما سقطت نينوى - وهذا السقوط هو موضوع هذه النبوة.. وقوة الامبراطورية الآشورية تشير إلى زمان قبل موت «أشور بانيبال Ashurbanipal (٦٦٨ - ٦٢٧ ق.م) بعد هذا أخذت الدولة فى الانهيار السريع قبل صعود الدولة البابلية.

والإشارة التاريخية الصريحة فى هذا السفر هى سقوط طيبة (الكرنك الحديثة أو الأقصر على بعد ٥٣ كيلو متراً من القاهرة على مجرى النيل ٨:٣) التى سقطت بيد الآشوريين فى ٦٦٣ ق.م. حدثت هزيمة طيبة بالرغم من استغاثة مصر بالبلاد المجاورة لها طلباً للمعونة لمقاومة الغزاة. ويقول ويلهوزن Welhausen إن هذا الوصف لا بد أن يكون قد جاء بعد حدوث الحادث الموصوف مباشرة. وأثناء هذه الحقبة من التاريخ حدث تسلط آشور العنيف على يهوذا وذلك أثناء حكم منسى (٦٨٧ / ٦٨٦ - ٦٧٢ ق.م) بينما نزع نير آشور أثناء حكم يوشيا (٦٤٠ - ٦٠٩ ق.م).

وإذا كانت الحوادث المذكورة فى ٢:٢ تبدو سابقة فى الزمن فتكون قد حدثت فى عهد «منسى، وأما إذا كانت تصور حادثاً قد تم فعلاً (قبل زمن كتابتها) فتكون كتابتها قد حدثت أثناء حكم يوشيا. وكان فى الإمكان أن تكون الثقة فى سقوط آشور عاملاً على إخماد تمرد منسى (٢ أي ١٤:٣٣-١٦) حوالى ٦٣٢ - ٦٤٨ ق.م أما سقوط آشور أو نينوى بصفة خاصة فقد حدث بسبب تحالف عسكرى ضدها تكون من جيرانها البابليين والفرس، ابتداء من موت آشور بانيبال فى ٦٢٧ ق.م وانتهى بخراب نينوى فى ٦١٢ ق.م. وقد اقترح بعضهم تاريخاً لاحقاً بعد ٦١٢ ق.م لكتابة سفر «ناحوم» وأنه قد كتب ليكون صلاة طقسية يرددوها الشعب لسقوط نينوى. ولكن هذا الاقتراح لم يجد قبولاً كثيراً.. ومهما كان الأمر فإن السفر وإن لم

يكتب لقصد ديني، فإنه يستخدم استخداماً دينياً بعد أن تمت الحوادث المتنبأ عنها فيه فيؤدى حينئذ إلى إثبات قوة يهوه (الرب) وعدالته.

٣ - السفر وتركيبه

سفر "ناحوم" هو السابع من الأنبياء الاثني عشر أو الأنبياء الصغار. وكل الكتب القانونية تضعه قبل سفر «حبقوق» وبعد "ميخا"، (عدا السبعينية حيث يأتي فيها بعد يونان).

والكتاب مقدم بأنه وحى (١:١) والكلمة العبرية المترجمة «وحى» "مساً" مأخوذة من الأصل «حس» وهي تقع في العهد القديم بمعنيين مختلفين، وليس معروفاً إذا ما كانت الكلمتان مأخوذتين من أصل واحد أم لكل منهما أصل منفصل مع وجود صورة واحدة للكلمتين في القاموس». والمعنى المعتاد في أكثر الحالات هو من الأصل «يرفع أو يحمل...» ويتضح هذا من الكلمات المقترنة بالكلمة مثل: حمل. ثقل (مثل ٢ مل ١٧:٥؛ ٢ أي ٣:٣٥؛ إرميا ٢١:١٧) ثم تطور استخدام الكلمة فأصبح لا يعنى حمل الأثقال المادية فقط بل يعنى أيضاً حمل أو تحمل أية صعوبة (مثل عدد ١١:١١؛ تث ١:١٢) وقد ارتأى بعضهم أن مضمون الحمل أو الثقل أو الصعوبة هو ما تشمله النبوة عندما توضع هذه الكلمة في بداية النبوة (قارن AV) وهي في العادة ثقل الدينونة.. ولكن مشكلة هذا الرأي هو أنه ليس كل ذكر لهذه الكلمة في أية نبوة يعنى الدينونة في نصها. (قارن زكريا ١:١٢). أما تفسير الكلمة بنحسبانها جناساً للكلمة الاصطلاحية التي تعنى الوحى أو الإعلان فهو الأصح في هذه القرينة النبوية (قارن مثلاً حزقيال ١٢:١٠؛ حبقوق ١:١؛ زكريا ٩:١؛ ملاخي ١:١) ووجود معنيين مختلفين للصيغة الواحدة يوضح التورية أو التلاعب بالألفاظ الموجود في إرميا ٢٣:٣٣-٣٨.

وتختص هذه النبوة بهلاك الأشوري الظالم، وما نتج عنه من خلاص يهوذا من هذا

الظلم. وتختلف الصور الأدبية والأساليب اللغوية المستخدمة للتعبير عن هذه الرسالة.. فالجزء الأول هو مزمور يصف حمد الله أو أغنية لحمد الله من أجل صفاته (١:٢-٨) ثم يتلو هذا منظر قصير.. بعد هذا نجد أحكاماً بالدينونة لأشور وإعلانات تبرئة ليهودا على التوالي (١:١٢-٢:٢) ووصف قوى للحصار والمعركة (٢:٣-٣:١٠). ثم ترنيمة جنائزية أو لحن حزين ورثاء (٣:١١-٣:١٣). ويستخدم الكاتب الاستعارات والتشابه في نصوص متصلة (٢:١١-٣:١٣، ٤:٧-١٥، ١٧) وكذلك في أعداد منفردة (مثل ١:١ و ١٣:٢، ٧:٣، ١٢:١٣-١٣). وكما يستخدم أسلوب السخرية (١:٣ و ١٤) وكل هذه العناصر تشترك معاً في تحقيق هدف النبوة وهو إحداث تغيير في السامعين. ومن المشكوك فيه أن تكون «نينوى» هي المستمع الذي يوجه إليه الكلام، لأن العهد القديم لا يحوى إلا نبوة واحدة فقط وجه فيها الكلام إلى شعب آخر خلاف شعب إسرائيل (يونا ٣:٤). وأما هذه النبوة (ناحوم) فمن الممكن أن تكون قد أعطيت لتشجيع يهوذا حتى تؤمن أن الظلم الذي عاشت تحت وطأته لا بد أن ينتهى.

والمشكلة الأدبية الكبرى في هذا السفر تختص بتركيب التسبيحة الموجودة في الأصحاح الأول ويدور السؤال حول إذا ما كان هناك ترتيب للآيات حسب بدايات سطورها وإلى أى حد يوجد هذا النظام.

وفي هذا النظام يبدأ كل سطر بالحرف التالى للحرف الذى يبدأ به العدد السابق له ومثال هذا النظام نجده في بعض المزامير (مثل مزمور ١١٩) وسفر مراثى إرميا.

وقد بدأ هذا الفكر في القرن الماضى بالنسبة لناحوم، وصار هذا الأمر مقبولاً جداً حتى صار الإجماع على أن بعض الحروف العبرية - إن لم يكن كلها - داخلية في هذا النظام (الأكروستيكي) ^(١) ومع ذلك فإننا كنا نريد أن نظهر كل الحروف الهجائية،

(١) قصيدة إذا جمعت حروف أوائل أبياتها أو آخرها شكلت كلمة أو عبارة أو الأبجدية بالترتيب.

فعلينا أن نعدل من مواقع الأعداد تغييراً جوهرياً، دون أى دليل على ذلك فى النسخة الخطية أو أى نسخ أخرى. وحتى الاقتراح الأكثر تحفظاً بأن نصف الحروف الأبجدية العبرية (حتى حرف الكاف) هى التى تتحكم فى تركيب الأعداد من ٨-٢:١ يتطلب تصحيحاً فى أربعة أسطر من الأحد عشر سطراً المعنية، لكننا لا نجد ولا سطراً واحداً من هذه السطور غير مفهوم فى الوضع الحالى، وبمعنى آخر فإن الدافع الوحيد للتغيير هو جعل النص يتفق مع أسلوب ظهر «نظرياً» عن النص يجعل الجدل دائراً.

وطبيعة التصحيح المقترح حتى بالطريقة المتحفظة التى يقترحها كريستنسن Christensen لا تسلم من النقد، كما كتب ج.م. بالميث J.M.P. Smith قائلاً «بإجراء مثل هذه الإجراءات يمكن أن تتحول كل قصيدة شعرية إلى النظام الأکروستيكى» بينما يقول ج. أ. - سميث G.A Smith إننا حين نضع النص بحيث يصبح فى صورة عبرية جيدة أو صيغة شعرية جيدة ليس دليلاً على أننا توصلنا إلى النص الأصلى. وإن وجد فى الأصل نصف هذا الأسلوب (الاکروستيكى) أو كل النظام، فإننا لا نستطيع أن نجد أياً منهما فى النص الحاضر، وسواء وجد هذا الأسلوب أو لم يوجد، فهذا يهم الشكل الأدبى (اللغوى). ولا شأن له بمعنى النبوة نفسها أو محتوياتها.. ورغم أن وجود هذا الأسلوب قد يقدم برهاناً إيجابياً على دخول نص جديد بداءة من ٩:١؛ فإن هذا يظهر من تغيير الأسلوب النحوى من الحديث بأسلوب ضمير الغائب فى الحديث عن الله فى ٨-٢:١؛ إلى أسلوب المخاطب، إذ يتحدث إلى شخص آخر عن الله ٩:١-١١.

٤ - الرسالة

تختص رسالة سفر ناحوم بصفات الله وعلاقته بالعالم ، ليس بشعبه فقط بل حتى بأولئك الذين لا يعترفون به. والتسبيحة الموجودة فى مطلع السفر (٨-٢:١) تضع أمامنا خلاصة كل النبوة. فالله غيور على مقامه الفريد كإله، فيوقع نقمته العادلة على الذين يقاومونه ويظلمون شعبه (٢:١). وبينما يظهر صبره بتأجيل

عقابه أحياناً، ولكنه عادل، ومطالبه العادلة يجب أن تطاع وإلا جاءت الدينونة (٣:١) ولا يستثنى من هذا شعب الله الخاص - إسرائيل والكنيسة. إن ما يريده الله ليس مجرد موقف أو علاقة جاءت نتيجة عمل سابق عمله الله، سواء في سيناء أو في الجلجثة، ولكنه يطلب استجابة مستمرة بالثقة فيه والاتكال عليه (٧:١).

ولا يعبر الكاتب عن بعض المشاعر الشخصية بالانتقام بسبب الأذى الذى أوقعه الظالم ولا أظهر أى تعصب قومى عنيف ضد الأمم مطالباً بضرورة عقابهم. ولكن الله يطبق مقياسه العام الذى يطبقه على كل العالم ضد الشر بغض النظر عن المسئول عن الشر (قا عا ١:٣-٢:١٦). ورغم أن الله قد اختار أشور لتكون أداة لعقاب إسرائيل المتمردة والشريرة (إش ١٧:٧؛ ١٠:٥-٦) إلا أنه بحسب أشور كلها مسئولة عن تطرفها وشرورها أثناء تحقيق العمل الذى اختيرت من أجله (إش ١٠:٧-١٩؛ قارن صفنيا ٢:١٤-١٥).

وقد يتهم ناحوم بأنه متحيز لشعبه بغير حق فى تعنيفه الشديد لقوة أجنبية بينما هو لا ينتقد شرور شعبه.. ولكن ليست هذه هى الحالة بالضرورة، ففي بعض نبوات الأنبياء نجد نبوات الدينونة مقترنة مع نبوات الرجاء (مثل إشعياء وهوشع) وفى نبوات أخرى تقدم نبوات الرجاء وحدها أو نبوات الدينونة وحدها دون ذكر لغيرها (مثل عويديا وعاموس) وفى هذه الحالة الأخيرة فإن خطة الله الكاملة لا بد أن تتم باستخدام أنبياء آخرين معاصرين لينادوا بالجانب الآخر من مناداة الأنبياء الآخرين . وبالنسبة لسامعى ناحوم، فإن كلمة الدينونة قد وصلت إليهم عن طريق النبی ميخا.. وبهذا نرى أن خطاياهم لم يتغاض الله عنها. ومع هذا فإن ناحوم يشير إلى عدالة الله الشاملة للجميع؛ وفى هذا السفر، كما فى بقية الكتاب المقدس فإننا نرى فى معظم الأحيان أن العقاب يتلاءم مع الجريمة. إن الله إله عادل وهو ليس إلهاً متقلباً تشيره النزوات والأوهام (انظر ١:١٤؛ ٢:١٠؛ ٧:١ إلخ).

وهذه الرسالة الآتية من قبل الله عن طريق ناحوم إنما جاءت لتشجيع شعب الله، ولم يكن فى استطاعة إسرائيل الذى كان يضطهده عدو يبدو كما لو كان لا يقهر امتلك كل الأقطار من النيل إلى الدجلة، لم يكن فى استطاعة إسرائيل أن تنظر إلى قوتها الذاتية من أجل النجاة بل إلى الله.. ولكن على مدى سنين قليلة زال العدو الذى لا يقهر.. هزمته يد الله التى لا يستطيع شعب ما أن يقف أمامها. والكنيسة أيضاً، أمام تهديدات القوى المختلفة والأيدولوجيات المتباينة، تستطيع أن تقف نفس الموقف الذى وقفته إسرائيل معتمدة على الله «العظيم القدرة» (٣:١).

التحليل

أولاً - العنوان (١:١) :

أ - الموضوع (١:١ أ)

ب - الشكل (١:١ ب)

ثانياً - مزمور ليهوه (١-٢:٨)

أ - صفات الله (١-٢:٨ أ)

ب - قدرة الله (١-٣:١ ب - ٦)

ج - تحقيق صفات الله وقدرته (١-٧:٨)

ثالثاً - غضب الله متجسماً (١-٩:١١)

رابعاً - أحكام الله المزدوجة (١-١٢:٢-٢:٢)

أ - يهوذا : نهاية الاضطهاد (١-١٢:١٣)

ب - أشور: نهاية الأمر (١-١٤)

ج - يهوذا: الأخبار السارة (١-١٥)

د - أشور: الاستعداد للموقعة (١-٢)

هـ - يهوذا : إصلاح الخراب (٢-٢)

خامساً - وصف مختصر للمعركة (١٠-٣:٢)

أ - الهجوم (٥-٣:٢)

ب - الهزيمة (١٠-٦:٢)

سادساً - أسد أشور يستأصل (١٣-١١:٢)

سابعاً - الويل لنينوى (١٩-١:٣)

أ - ويل (١:٣)

ب - الحرب والموت (٣-٢:٣)

ج - خزي الزانية (٧-٤:٣)

د - أشور التي لا تقهر؟ مقطوعة هجائية (١٧-٨:٣)

١ - خراب طيبة القوية (١٠-٨:٣)

٢ - ضعف أشور (١٣-١١:٣)

٣ - استعدادات بلا ثمر (١٧-١٤:٣)

هـ - كيف سقط الجهازة (١٩-١٨:٣)

الشجرة

الأصحاح الأول

أولاً - العنوان (١:١)

أ - الموضوع (١:١أ)

تأخذ هذه النبوة شكل رسالة نبوية (أو نتيجة الشعور بحمل أو ثقل ؛ انظر المقدمة) أو نطق وهو اصطلاح يشير عادة إلى اعلانات موجهة إلى شعوب غير اسرائيلية (مثل إش ١:١٣؛ ١:١٥، لكن قارن زكريا ١:١٢؛ ملاخي ١:١، انظر إرميا ٢٣:٣٤ - ٤٠) وموضوع النبوة هنا هو نينوى، وبشكل أكثر توسعاً: إلى آشور التي كانت عاصمتها نينوى منذ عهد سنحاريب (الجزء الأول من القرن الثامن قبل الميلاد) إلى وقت خراب المدينة على أيدي البابليين في ٦١٢ ق.م. ورغم أن المدينة هي المقصودة حرفياً هنا، ولكن يمكن أن يكون للكلام معنى إضافي رمزي يشمل كل الذين يقاومون الله وعمله (انظر يونان؛ لوقا ١١:٣٠) كما كانت بابل عاصمة الدولة البابلية بعد ذلك التاريخ (قارن رؤيا ١٨:٢؛ ١٠:٢١).

ب - الشكل (١:١ب)

يأخذ شكل السفر صورة وثيقة أو كتاب، وكان في الغالب في صورة درج (إرميا ٣٦:٢؛ قارن حز ٣:١-٣) وهذا الدرج يحوى «رؤيا» (قارن إش ١:١؛ عبوديا ١) من قبل الله مصدرها الأصلي.. وبما أن هذه هي النبوة الوحيدة التي وصفت بأنها «سفر» رأى بعضهم أنها كانت نبذة سرية وزعت في الخفاء أثناء الاضطهاد الآشورى، وربما كان هذا في عصر منسى (يرى فان در وود بأن النبوة كانت في الأصل خطاباً إلى الذين في السبي الإسرائيلى أو منهم).

والنبي هو «ناحوم الألقوشى»، وربما كانت ألقوش هي موطنه... وقد قيل إن ألقوش تقع في آشور أو الجليل أو اليهودية، أما الموقع الحقيقى لهذه المدينة فهو غير معروف رغم أن رأى الأخير هو أقربها لها إلى الصواب (انظر المقدمة).

ثانياً - مزمور للرب (يهوه) (١:٢-٨)

فى صورة حية وفى شكل مزمور، تصف تسبيحة وجود الرب وصفاته (قارن مزامير ٣٣:٢٩؛ ١٠٣:١؛ ١٠٤:١؛ لوقا ١:٤٦-٥٥) ويوصف غضب الله العادل ضد أعدائه وضد أعداء شعبه بطريقة حيوية واضحة. وهذا المزمور الافتتاحى الذى لا يُحدد بوقت أو مكان يعطى المحتوى اللاهوتى للسفر، إذ نرى فيه قوة الله التى تشمل العالم كله وعدالته الشاملة، معطياً شعب أشور كمثال... ويقدم لنا الكاتب أولاً صفات الله وقدرته على المستوى العالمى (الأعداد ٢-٦) ثم بعد هذا على المستوى الشخصى (الأعداد ٧-٨).

أ - صفات الله (١:٢-٣)

عدد ٢: بوصف الإله الشخصى مقيم العهد مع إسرائيل «يهوه» (قارن خروج ٦:٢-٤) بأنه إله غيور لا تسمح قداسته لأى إله آخر أن يكون له نداً أو منافساً (خروج ٥:٢. يشوع ١٩:٢٤؛ زكريا ٨:٢) وهذا اصطلاح خاص بالعهد، يشير إلى أنه حين توجد علاقة بين الله وشعبه وحين يدخلون معاً فى عهد، فإن هذا يمنع منعاً باتاً وجود طرف ثالث فى هذه العلاقة بل تكون العلاقة قاصرة على الطرفين فقط (خروج ٦:٧؛ قارن هوشع ١:٩؛ ٢:٢٣).

ولأنه إله عادل فإنه أيضاً «منتقم» ضد أى ظلم (تث ٣٢:٣٥؛ قارن رو ١٢:١٩) وكل دينونة يوقعها الله على الخطية، سواء أكانت خطية شعبه أم خطية شعوب أخرى، لا تبنى على أساس نزوة طارئة أو غضب جامح، بل على أساس صفات الله القدوسة الثابتة التى لا تتغير، فالله يتجاوب مع كل فعل سواء إن جيداً أو رديئاً تجاوباً سليماً، وعلى مقدار الفعل ذاته لا أكثر ولا أقل، ومثال لصفات الله القدوسة معاملته لنيوى. ويُبر على هذا بالتكرار الثلاثى لأعماله المنتقمة فى عدد واحد. وتذكر غيرة الله فى تركيب متواز^(١) مع غضبه. رد الفعل الغاضب لإله قدوس على الخطية سواء أصدّرت من الأمم أم من إسرائيل نفسها (رو ١:١٨). إن الهدف الذى تصوب إليه نقمة الله هو أعداؤه، الذين يحفظ غضبه ضدهم (رغم عدم وجود المفعول

به «غضبه» في اللغة العبرية. (قارن لاويين ١٩: ١٨؛ إرميا ٣: ٥ و١٢). والفعل يعنى «حافظ» أو مستبق (محتفظ). ومعنى هذا إما أنه يحتفظ بغضبه إلى الوقت المناسب (انظر أ٣) وإما أنه دائم الغضب.. وإذا استغنى الفعل عن المفعول به (غضبه) فيكون بمعنى يغضب كما هو في اللغة الاكادية (قارن عاموس ١: ١١؛ إرميا ٥: ٣) بمعنى أن الله يغضب على الذين يقاومونه.

عدد ٣: "طول أناة الله" (بطء غضبه) (خروج ٣٤: ٦-٧؛ عدد ١٤: ١٨؛ قارن الاصطلاح العبرى المضاد في أم ١٤: ١٧) هذا العدد لا ينفي العدد السابق، بل يظهر لنا أن غضب الله ينتظر عدالة خاصة، وانتظار الله لا يفرغ لأن الله لا يتغاضى عن الخطية.. والصبر المقترب بعظم القدرة يظهر جانبين إضافيين لصفات الله، ويكثر وجودهما معاً في العهد القديم (سفر العدد ١٤: ١٧-١٨؛ نحميا ٩: ١٧).

ب - قدرة الله (١: ٣ - ٦)

تظهر قدرة الله في نظام المخلوقات باتصاله الوثيق ببعض ظاهرات هذا النظام القوية: الزوبعة والعاصفة (قارن مز ٨٣: ١٥؛ إش ٢٩: ٦) وفيها يجعل طريقه مشيراً السحب بقدميه كما أثار الاسرائيليون الغبار في رحلاتهم. وتظهر قدرته أيضاً في استطاعته أن يغلب يعكس عمله كخالق فينشف البحر والأنهار (قارن إش ٤٢: ١٥؛ ٥: ٢، إرميا ٥١: ٣٦؛ رؤ ٢١: ١) ويجعل بقاعاً مشهورة بالخصب تذبيل تماماً (باشان عبر الأردن شرقاً والكرمل في شمال إسرائيل، ولبنان قارن إش ٣٣: ٩) يجعلها «تذبيل» (إش ١٦: ٨؛ ٢٤: ٤؛ ٣٣: ٩؛ يوثيل ١: ١٠ و١٢) وأسس الأرض نفسها تتفاعل مع محضر الله القوى بالزلزلة (مز ٤٦: ٣؛ إرميا ٤: ٢٤) والذوبان (مز ٤٦: ٦؛ عاموس ٩: ٥، قارن عاموس ٩: ١٣ لكلمة ينسكب (RSV). وما تحويه من

(١) هذا التركيب متقاطع أو متواز معكوس على صورة اب ب أ (١: ٢-٢-١)

أ - الله غيور

ب - يهوه منتقم

ب - يهوه منتقم

أ - الله ذو سخط

معنى (التشبيه المتضمن هنا انسكاب حمم البركان على جوانبه وتحطم الصخور عند ثورة البركان) - المترجم.

وستكون النتيجة خراب الأرض وكل المخلوقات التى فيها مظهراً بهذا قدرة الله التامة والكاملة على البناء وعلى الهدم، فكما خلق الله العالم من الخراب (تك ١: ٢) فهو كذلك يستطيع أن يلاشى خليقته ويعيدها إلى الخراب .

عدد ٦: يعبر النبى عن غضب الله باستخدام أربعة مترادفات عبرية: سحق (قارن إش . ٥: ١٠؛ إرميا . ١٠: ١) وحمو غضبه (وهى كلمة عبرية مكونة من كلمتين تستخدم كل منهما على حدة فى التعبير عن الغضب خروج ١٥: ٧؛ حزقيال ١٢: ٧ وخروج ١٢: ٣٢؛ نحميا ٩: ١٧). غيظ (عدد ٢؛ مزمور ١٣: ٥٩ (عب ١٤: ٥) إش ٥: ٦٣).

وغضب الله شديد بحيث لا يستطيع أحد أن «يقف أمامه» حتى الطبيعة الصماء.. ولا يؤكد هذا الغضب بكثرة المترادفات فقط بل أيضاً باستخدام «الأسئلة البلاغية» (من؟ من..؟ مؤكدة المعنى المطلوب إثباته وهو أن أحداً لا يستطيع أن يقف أمام غضب الله (انظر الملاحظة الإضافية التالية بشأن الأسئلة البلاغية):

تؤدى الصور الأدبية والأساليب الكتابية المختلفة أغراضاً مختلفة. والأساليب المستخدمة فى النبوات تستخدم بقصد اقناع السامعين بأسلوب بذاته للسلوك فى ضوء إعلان الله عن طريق النبى. وهذه الوظيفة الاقناعية استخدام الأساليب البلاغية التى تستخدم فيها أساليب فنية فى سبيل الوصول إلى هدفها، ويمكن تمييز الكثير من هذه الأساليب الخاصة بالنبوات العبرية بما فيها استخدام الأسئلة البلاغية.

فالسؤال البلاغى يختلف عن السؤال الاستفهامى العادى الذى يتطلب جواباً عما يسأل عنه، أما فى السؤال البلاغى فإن الجواب معروف من كل من السائل والمستول.. وبدل أن يوجه المتكلم جملة تقريرية (خبرية) عادية كان فى الإمكان أن توصل الحقيقة إلى السامع، فإن المتكلم يضع بدلاً منها استفهاماً بلاغياً يرغم السامع على أن يدخل بفاعلية إلى جوهر المناقشة، وباستجابة السامع باستحضار الجواب المعروف، فيكون السامع نفسه قد اشترك فعلاً فى مرحلة الاقناع.. ويستخدم

هذا الأسلوب الفني فى أماكن أخرى فى ناحوم (٢: ١١؛ ٣: ٧-٨) وفى غيره من النبوات.

ج - تحقيق صفات الله وقدرته (١: ٧-٨)

يتحير الإنسان حين يرى عدالة الله ونعمته مقترنة بقوة غضبه (قارن عدد ٢) وتظهر صفات الله المنعمة نحو أولئك الذين يتوكلون عليه فى زمن الضيق (العناء) ولا يتوكلون على الوسائل المختلفة (الحماية أنفسهم) (قارن ٢ صم ٢٢: ٣١ و٣٣؛ مزمو ٣٩: ٣٧-٤٠ بالمقارنة مع تث ٣٧: ٣٧؛ إش ٣٠: ١-٣).^(١)

وبالعكس فإن أعداء الله سيجتازون فى الظلام والظوفان^(٢) ويلاشون مكانها. والإشارة واضحة بأن نينوى^(٣) هى المقصودة بالتعبير «يصنع هلاكاً تاماً لموضعها» (قارن عدد ١ NIV).

ثالثاً: غضب الله متجسماً (١: ٩-١١)

عدد ٩: يتغير الأسلوب الآن، فيخاطب الكاتب أشور مباشرة (تفتكرون) (انظر RSV والفعل العبرى هو فى صيغة المخاطب الجمع) ومهما كان ما تأمرت به أشور (RSV ، قارن دانيال ١١: ٢٤؛ هوشع ٧: ١٥) ضد الرب سيصبح كلا شئ نتيجة لعمل الله (انظر عدد ٨) وستكون هذه النهاية التى تنتظر أشور تامة «هلاكاً تاماً» فلن تتعب هى فيما بعد ولن تسبب تعباً لغيرها لأنها لن توجد فيما بعد.

(١) يرى بعضهم أن الكلمتين الموجودتين فى أول عدد ٨ يكملان عدد ٧ فيصير المعنى «المتوكلين عليه فى الطوفان العابر»، ولكن الرابط (و) فى أول عدد ٨ يجعل هذا الأمر غير ممكن لغوياً.

(٢) تركيب الجملة قد يحتمل إمكان أن يكون الله هو الفاعل والظلام مفعول به للمكان أو الاتجاه أو أن يكون الظلام هو الفاعل من الجهة اللغوية (السبعينية والفولجاتا والسريانية).

(٣) إذ يرى بعض المفسرين أن كلمة «نينوى» إضافة ثانوية فتحذف ويحل محلها «ضمير» بدون =

عدد ١٠: إن الصعوبات الموجودة في نص هذا العدد وفي تكوينه اللغوي تجعل هذا العدد من أصعب الأعداد تفسيراً في العهد القديم.. ويحكي العدد تفاصيل خراب آشور كما هو مكتوب في عدد ٩، وكذلك السبب أو الأساس لتقرير تدخل الله كما هو مذكور في ذلك العدد^(١)، يبدأ هذا العدد في معظم الترجمات بالقول (لأنه وهم مشتبهون) أو (كما أنهم مشتبهون)، ويمكن فهم الأداة المستجدة كمؤكد للحالة التي يتحدث عنها العدد، رغم أن هذا الاستخدام النادر غير محتمل (المعرفة الاستخدام التوكيدي أو بالقسم).

ودرجة أو مقياس عقاب الله يعبر عنه عندما تصبح آشور متشابهة (تك ١٣:٢٢؛ إش ١٨:٩) مثل الشوك المعرض في أماكن أخرى من الكتاب للهلاك بالنار (جا ٦:٧؛ قارن قضاة ١٥:٩؛ اش ١٨:٩؛ ١٧:١) وفي أماكن أخرى حيث تستخدم الكلمات العبرية المختلفة التي تعني الشوك). ولا تستطيع آشور أن تخلص نفسها من دينونة الله المحارقة فهي سوف تتلاشى أو تحترق (خر ٢:٣) احتراقاً تاماً وهلاكاً تاماً، كما تأكل النار القش الجاف (قد تصف كلمة بالكمال الأكل أو تصف القش اليابس تماماً). والقش ليس معروفاً فقط بقابليته للاحتراق (خر ١٥:٧؛ اش

= عائد في ٨:١ (يصنع هلاكاً تاماً لها حيث تضيف NIV كلمة نينوى) فلذلك يقول هؤلاء المفسرون بطريقة مقصودة إن المفعول به للفعل هو «أعداؤه» فتصحیح الكلمة العبرية «مقوياء» «مبقاما» (قارن مزمو ١٠٥:٩). - مما يظهر أن معنى عصاه أو ثائرين يمكن فهمه بدون أي تغيير في أصل النص العبري، فتقرأ مقاوماً. ويقتراح D.T. Tsumara أن الحرف (م) في هذه الكلمة، والحرف (ب) وهما منطوقان بالشفة، يظهران متشابهين في النطق، الأمر الذي يسمح بوجود تلاعب بالالفاظ بمعنىين مختلفين لكلمة واحدة في موضعها، يربط السطر صانعاً تركيباً متوازياً مع عدد ٨ ألف - وتصنع كلمة «في أعدائه» ترادفاً متوازياً مع أعدائه في عدد ٨ ج. وفي بعض الأحيان تستخدم الكلمة العبرية «موضع» بمعنى «مكان أعداء الله» بفهم المعارضة لله واضطهاد شعبه.

(١) JB, RSV, NEB (قارن BHS note) كلها تقرأ الفاتحة العبرية للعدد «كى» كأنها «ك» مثل - كما - رغم أن الشكل الموجود الآن لهذه الكلمة ذو معنى سببي، الأمر الذي يلائم النص بلا تصحيح (انظر تك ١٤:٣ واش ١٥:٢٨) و NIV تهمل الكلمة وما يتبعها.

٢٤:٥ ،عوبديا ١٨) بل معروف أيضاً بعدم نفعه أيوب ١٣:٢٥) مثل الشوك (قض ١٥:٩).

وينبر النبي على عدم قدرة الأشوريين على التصرف أمام غضب الله بطريقة تنفعهم لتخليص أنفسهم بتشبيه آخر، إذ يشبههم «بسكارى مترنحين» (قارن أم ٢٣:٢٠) حرفياً «السكارى حين يسكرون» وقد يكون هذا السكر ناشئاً عن الجرعات التي شربتها من كأس غضب الله (قارن إرميا ٢٥:٢٧؛ ٥١:٥٧) والتشبيهان المستخدمان النار والسكر ممتزجان - والتركيب اللغوي للجملة يجعل القصد المطلوب من المقارنة غير واضح، وينتج هذا عن اختلاف الترجمات (وقد أهملت الكلمة العبرية التي تعنى التشبيه، مع أن النص يستلزم هذا التشبيه، وهو أحد استخدامات الكلمة (قارن ٢ صم ٢٣:١٩؛ ١٩:٤٢) وإن كان استخدامها هنا يختلف قليلاً في المعنى. ولكن ما يصوره هذا العدد هو يقينية عقاب الله.

عدد ١١: تتهم آشور هنا بأنه خرج المفكر على الرب شراً (انظر عدد ٩) وإما أن تكون الإشارة هنا إلى كل ملوك آشور، وإما أن تكون الإشارة إلى سنحاريب الذي قام بالهجوم على يهوذا ٧.١ ق.م (٢ مل ١٨:١٣-١٩:٣٦). وهذا الشخص نفسه يشير بالشر، وإذا ما قرأنا الكلمة الثانية (الشر) كاسم علم تصبح الجملة: يشير بليعال أو روح شرير أو إبليس نفسه (قارن عدد ١٥:٢؛ ٢ كو ١٥:٦). فالسبب الأخص لخراب آشور والمتفق مع عدالة الله وصفاته (الأعداد ٢-٦) هو الهجوم الشرير على الله وشعبه وليس أي تعصب قومي من جانب إسرائيل.

رابعاً أحكام الله المزدوجة (١٢:١-٢:٢)

في صورة وحى (عدد ١٢: هكذا قال الرب) يعلن الله أحكامه إلى فريقين بينهما نزاع على التوالي: إلى يهوذا معلناً تبرئته وإعطائه رجاء (الأعداد ١٢-١٣) وإلى آشور معلناً خرابها (عدد ١٤؛ ص ١:٢).

أ- يهوذا.. نهاية الاضطهاد (١٢:١ و١٣)

الرسالة الأولى ليهوذا هي رسالة رجاء. فأعداء يهوذا سوف يرتبكون وهي

تستريح. ومع أن القراءة الدقيقة صعبة ^(١) ولكن الفكرة التي يحملها النص هي أن آشور لن تنتصر مهما كان عدد جنودها ومهما كانت قوتها، واستبدادهم الثقيل («نيرهم» قارن إرميا ٢٨: ١-١٤؛ حزقيال ٣: ١٨؛ «قيود» قارن إرميا ٢: ٢٠؛ ٣: ٨) ستزول وأشور ستمضي (تختفى من الوجود). ومن وجهة نظر يهوذا فإنها ستجد راحة من مضطهديها السابقين.

ب - آشور: نهاية الأمر (١٤: ١)

بأمر الله ستصل آشور إلى نهايتها بسبب انعدام الخلفاء (النسل) (لن يكون لك ورثة يحملون اسمك) (الترجمة العربية: لا يزرع من اسمك فيما بعد) قارن اصم ٢٤: ٢١؛ اش ١٤: ٢-٢٢) وستدفن كشيء محتقر لا قيمة له فيتخلصون منه (قارن تك ١٦: ٤-٦) كما كانت عادة الآشوريين أنفسهم حين كانوا ينجسون مقدس البلاد المقهورة (٢ مل ١٨: ٣٣-٣٥؛ قا ٢٥: ٩؛ ٢: ٣٦؛ وعزرا ١: ٧) لهذا فإن هياكلهم وأصنامهم ستتحطم.

ج - يهوذا : الأخبار السارة (١٥: ١) ^(٢)

في جملة تشبه إلى حد كبير النص المسياني في إشعيا ٥٢: ٧ (قارن إش ٤: ٩) يُوجه نظر يهوذا إلى أخبار السلام والأمان، يقوم بالمناداة بها مناد (مبشر) كشخص يأتي بأخبار سارة - وسبب وجود هذه الأنبياء هو سقوط المضطهد ليهوذا، المسمى «بليعال» أو الشرير (قارن عدد ١١) فأشور ستقطع نهائياً ولن تكون مصدر تهديد فيما بعد.. وبدلاً من الرعب ستكون يهوذا قادرة على أن تفي بنذورها، وتقوم

(١) نقسم الترجمة السبعينية حروف كلمة عدد ١٢ بطريقة مختلفة وتهمل أربعة أحرف فتقرأ «من يتحكم في المياه الأكثر» بدلاً من «رغم كونهم أقوياء وكثيرين».

(٢) هذا العدد رقمه ١: ٢ في النسخة العبرية بسبب انعدام تقسيم النص إلى أصحاحات وأعداد حتى القرن الثاني عشر .

بالتزاماتها الدينية وأعيادها المقدسة. (قارن سفر العدد وأصحاحي ٢٩، ٢٨)
ونذورها المقدسة (قارن عدد ٣، تث ٢٣: ٢١-٢٣).

الأصحاح الثانى

د - أشور: الاستعداد للموقعة (١:٢)

أشور نفسها، الدائمة الاضطهاد (لغيرها) تُواجه الآن بهجوم من "الممزق" (أو «المبدد» أو «المحطم» حسب الكلمة العبرية، انظر ٢ صم ١٥:٢٢، مز ١٨:١٤، اش ١:٢٤). ومصدر هذا الهجوم هو تحالف حربى من الماديين والبابليين (انظر المقدمة)^(١) .. وتدعى أشور، بعبارات ساخرة بأن تعد نفسها بإقامة الحراس على الحصون والطرقات (١٤:٣؛ إرميا ٤٦:٣-٦) ولكن مهما كانت درجة استعدادها فلا تقدر أن تحميها من الهجوم العنيف لأن الله نفسه هو المقاوم لها.. وصورة الاستعداد للمعركة التى تضيع نهاية للاحكام الصادرة على أشور تربط هذا الجزء بمنظر المعركة القوى (١:٢-٣) حيث يُستأنف الحديث ويتطور (بأكثر تفصيل).

هـ - يهوذا... إصلاح الخراب (٢:٢)

رد الرب لعظمة يهوذا (أو يعقوب فى الماسورية) يُرجى أن يتماثل مع عظمة إسرائيل فى الشمال فإن عودة بناء شعب الله الموحد هو رغبة الكل، بعد أن أفرغت الأرض (قا إش ١:٢٤ و٣) بواسطة أشور وبابل، وبهذا فإنه حتى بعد سقوط المملكة الشمالية، فإن رجوعاً كاملاً للشعب أمر مرغوب (قارن حز ١٥:٣٧-٢٣؛ زكريا ١:٦-١٢) رغم أن هذا لم يتحقق عملياً فى صورة شعب واحد موحد عائد... ويفسر العهد الجديد نصاً كهذا جاء فى عاموس ٩:١١-١٢، للدلالة على أن دخول الأمم إلى شعب الله (أو ضمن شعب الله) هو إتمام لهذه النبوة (اع ١٣:١٥-١٩) كما أن هذا النص يمكن أن يتحقق فى الكنيسة باعتبارها شعب إسرائيل الموحد (قارن يع ١:١).

(١) فى كتاب إنجيل الحياة نجد هذه الآية الأولى مترجمة هكذا: «قد زحف عليك المهاجم يا نينوى فاحرسى الحصن وراقبى الطريق، منعى أسوارك، وجندى كل قوتك» (المحرر)

خامساً - وصف مختصر للمعركة (٢:٣-١٠)

الحكم على نينوى وأشور بتعبيرات ومصطلحات حربية واضحة.. وقد جعلت قوة وحيوية هذا الوصف الذى وصفت به المعركة جعلت البعض يقولون إن هذا الوصف كتب بعد سقوط نينوى فعلاً، أى بعد سنة ٦١٢ ق.م أو على الأقل هذا الجزء فقط من النبوة (انظر المقدمة) ولكننا لا نلتزم بمثال نلتزم هذا الاستنتاج به.. فقد كانت الجيوش والحروب جزءاً من تجارب إسرائيل معظم تاريخها لذلك استطاع خيال الكاتب أن يكتب هذا الوصف مقدماً.

أ - الهجوم (٢:٣-٥)

العددان ٣ و٤: الدافع للمعركة يمكن فهمه من عدد ١، بتفصيل متزايد. والصورة المرئية الملونة للثياب الرسمية ذات الألوان والأسلحة الخاطفة (البراقة) تزيدها رهبة قعقة المركبات السريعة الحركة. ويقرأ بعضهم «المركبات ستكون بمشاعل ملتهبة (مشتعلة) بدلاً من «المعدن على المركبات» (عدد ٣) (RSV, AV) (قارن عدد ٤) واستنتجوا هذا من اختلاف موضع حرفين من حروف اللغة العبرية، رغم أن البراهين الخاصة بالنص أقوى فى جانب القراءة الحالية. (جمع الترجمة العبرية النار والمعدن معاً المركبات بنار الفولاذ).

«السرو» الذى يهتز، لا يقصد به شجر السرو بل الأرجح أن القصد هو الرماح أو أية أسلحة أخرى مصنوعة من خشب السرو (NIV) (وليس الأشجار نفسها كما فى .AV).

عدد ٥: والجنود؛ إذ يجمعهم قائدهم، يتعشرون وهم يسرعون نحو الحائط «سور المدينة»، حيث يقيمون مترسة واقية لهم، أو غطاء متنقلاً يحمى المهاجمين مما قد يقذف عليهم من داخل الأسوار.. وقد فسر بعضهم هذا على أنه دليل على قوة القوات المدافعة. ولكن تركيب الجملة والإشارة إلى «جامع الجند» (مستدعى NIV) يجعل من الأفضل أن يكون العائد هو «المتبددون» فى عدد ١ (والترجمة الأمريكية المنقحة تتبع الترجمة السبعينية فتجعل الفعل المذكور فى أول العدد جمعاً مبنياً

للمجهول أى «القادة يُجمعون» (فى العربية فاعل الفعل الأول «يذكر» فى الجملة غير مذكور، والفعل مبنى للمعلوم دون فاعل.. والعظماء هم المذكورون.. وقد يعود الفاعل إلى المخاطب فى عدد ١ «على وجهك» أى ملك أشور)- المعرب

ب - الهزيمة (٦:٢-١٠)

يشار إلى السقوط الفعلى «لنينوى» باختصار فقط (عدد٦) بينما تعالج نتائج هذا السقوط بتفصيل أكثر (الأعداد ٧-١٠).

عدد ٦: ليس معروفاً بالضبط ما هو المقصود بأبواب الأنهار - ربما كانت أجزاء من القناة والممرات المائية التى تحمل الماء إلى المدينة.. وقد رأى بعضهم أن من العوامل التى ساعدت على خراب المدينة، فيضانا سبب مع عوامل أخرى انهيار القصر بسبب الماء، وليس لدينا أية وثائق غير الموجودة فى الكتاب المقدس تؤكد هذا الاقتراح لأن التواريخ البابلية الخاصة بسقوط نينوى تتوقف عند هذه النقطة. والفعل «ذاب» أى انهار مستخدم مجازياً بمعنى اليأس (إش ٣١:١٤، حزقيال ١٥:٢١؛ قارن الترجمة الأمريكية المنقحة)

عدد ٧: «هُصِبَ»^(١) قد انكشفت... إلخ» «قد تقرر» أو تثبت (تك ١٢:٢٨؛ قض به NIV) تقرر من قبل الله أن نينوى التى أسرت الكثيرين «تُسبي» وتعانى نفس المصير الذى سبق أن وضعته نينوى على الذين هزمتهم، بما فيهم إسرائيل (قارن ٢مل ١٧) وينبر على هزيمة نينوى بالقول «جواربها تثن كصوت الحمام ضاربات على صدورهن» إظهاراً لما يعانىه السكان من كرب.

العددان: ٨ و٩: هذا الوصف الدقيق يظهر منه أن نينوى هى المقصودة... وتشبه فرقها الحربية فى صورة مجازية ببركة ماء، مما يستخدم فى الرى (جا ٦:٢) ولكن

(هصب) كلمة غير واضحة، يعتقد بعض الشراح أنها اسم إحدى ملكات نينوى أو اسم آلهة مثل عشتار أو تجسيد لنينوى نفسها.

مياه هذه البركة تتسرب فتصبح البركة بلا فائدة. ^(١) وهزيمة الجنود الآشورية تجعلهم يهربون مسرعين دون التفات إلى الأمر الصادر إليهم بالتوقف. يهربون جميعاً دون أن يرجع أحدهم ثانية، ونتيجة لهذا، فإن أعداء نينوى يستطيعون الآن أن ينهبوا المدينة ويخربوها، تلك التي كانت متكبرة يوماً ما.. والتي لا نهاية لثروتها.. وهي نفسها قد سبق لها أن نهبت كثيرين في الماضي.

عدد ١٠: توصف نينوى التي ملأها الرعب وصفاً بليغاً فيه تستخدم المظاهر الفسيولوجية للخوف.. ويؤكد الكاتب وصفه باستخدام نوع من التلاعب بالألفاظ (الجناس) فيستخدم ثلاث كلمات تزيد كل منها مقطعاً واحداً عن الكلمة السابقة في العبرية (هوقاه... ميبوقاه... ميبولاقاه) لوصف خراب نينوى (RSV انظر الترجمة العربية عدد ١٠ «فراغ وخلاء وخراب...»).

سادساً : أسد آشور يُستأصل (١١:٢-١٣)

يغير الكاتب أسلوبه من وصفه لموقعة متوقعة، إلى صورة مجازية يرى فيها الأسد الآشوري، الذي كان فيما مضى متوحشاً فأصبح مطروداً.

العددان ١١ و ١٢: في توبيخ ساخر وفي صورة سؤال بلاغي خرج عن معنى السؤال إلى تقرير الأمر موضوع السخرية (قارن ١:٦:٣:٧-٨ وانظر الملاحظة الإضافية عن الأسئلة البلاغية بعد تفسير ١:٦) والسؤال يدور حول مسكن الأسد ومكان طعامه، حيث كان يمشى متشامخاً دون مقاوم وحيث كان يقتل فريسته ويُشبع من يعولهم.

عدد ١٣: هنا نبوة تظهر فيها مقاومة الله لنينوى ووقوفه ضدها (قارن الفرق العظيم بين هذا الموقف وموقف الله من المؤمنين وما جاء في رومية ٨:٣١). ويجمع التشبيه بين الأسود التي بادت أشبالها والتي انقطعت فرائسها، وبين الموقعة التي

(١) (منذ كانت) لم تذكر في بعض الترجمات كما ذكرت في ترجمات أخرى (كل الأيام) والمعنى هنا أن البركة كانت كما هي كل الأيام منذ كانت لكنها نضب الآن. (المحرر)

سبق وصفها (الأعداد من ٣-١٠) حيث نرى المركبات الملتهبة بالنار والرسل المحريين الذين أسكتوا بسبب الخراب، وهذا العدد فى الواقع يربط بين شطرى الأصحاح وفى نفس الوقت هو خاتمة الأصحاح.

الأصحاح الثالث

سابعاً: ويل لنينوى (١:٣-١٩)

يصور لنا سقوط نينوى من وجهات نظر مختلفة الوجهة الزمنية: عرض مسبق للمقاومة (الأعداد ٥-١٢).. الاستعداد للحصار والمعركة (الأعداد ١٤-١٧) الاشتراك فى موقعة فعلية (الأعداد ٢-٤) ونظرة خلفية إلى الهزيمة (الأعداد ١٣ و ١٨-١٩)

أ - ويل (١:٣)

"ويل" صوت خائف يدل على الانفعال ويستخدم فى رثاء الموتى (١ مل ١٣: ٣، إرميا ٥: ٣٤؛ قارن عاموس ١٦: ٥) ويستخدم هذا اللفظ فى الكتابات النبوية بمعنى أوسع، بمعنى التهديد المريع (اش ٥؛ حبقوق ٢). وترجع قوة هذا التعبير إلى يقينية التهديد، إلى حد أن المنذرين به يحسبون فعلاً فى عداد الموتى، ويعبر عن هذا فى اللغة العبرية باستخدام القياس الشعري: «قيناً» (٢+٣) فى الجزء الأول من العدد، واستخدام هذا الأسلوب هنا هو للسخرية وليس للمرثية الحقيقية، حيث إن موت الظالم أمر يُرحب به ولا يُحزن عليه.. «مدينة الدماء» نينوى تنعى، تلك المدينة التى كانت مليئة بالكذب (هوشع ٣: ٧) والخطف والافتراس (خلاصة النبوة السابقة الواردة فى ١١: ٢-١٣) تلك المدينة تجد الآن موقفها وقد انعكس، فيصيبها الدمار الذى سبق أن أوقعته على كثيرين.

ب - الحرب والموت (٣: ٢-٣)

الوصف القوى الدقيق للمعركة، استئناف لما جاء فى ٢: ٣-١، بمناظر المهاجمين وأصواتهم وهم يتحركون (عدد ٢) مع تصوير ما لا بد أن يحدث بعد الحرب، من أجساد (جثث) لا حصر لها.

ج - خزي الزانية (٣: ٤-٧)

يُقدم إلينا سبب سقوط «نينوى» فى صورة بيانية أخرى؛ فيشبهها بزانية (قارن

اش ٢٣:١٦؛ حز ١٦:٢٣؛ رؤ ١٧-١٨) التى بعد أن حقرت الآخرين ستجازى الآن بالوصول إلى تلك المهانة التى أنزلت الآخرين إليها.

عدد ٤: لم يكن زنى آشور الذى لا حد له هو وحده سبب خرابها، بل شارك فى هذا «سحرها» أيضاً (قارن ٢ مل ٢٢:٩، ٢أى، ٦:٣٣؛ ميخا ٥:١٢). تلك الطرق السرية الغامضة التى تمارس لمعرفة الإرادة الإلهية (قارن اش ٩:٤٧ و ١٢ و ١٣) وقد استخدمت آشور الأمرين كليهما لإخضاع الشعوب الأخرى، وها هم الآن يشتركون معاً فى دينونتها.

العددان ٥ و ٦: فى مواجهة نبوية أخرى تتأكد حقيقة عقاب الله باستخدام نفس الكلمات التى بدأت بها النبوة الموجودة فى ١٣:٢... فالرب «يهوه» يقلب المائدة على آشور، لأنها كزانية كانت مشتاقة أن تعرض عريها كوسيلة لانتشار تجارتها (أو كجزء من تجارتها) ومن جنس عملها ستعرض فى خزي (ولخزيها) أمام الشعوب المجاورة (قارن اش ٣:٤٧؛ إر ١٣:٢٢ و ٢٦؛ حز ١٦:٣٧-٣٩؛ هوشع ٣:٢ و ٩) وسيعبرون عن اشمئزازهم وازدراءهم بها بقذفها بالأقذار (ملاخى ٣:٢؛ قارن ٢ مل ١:٢٧) ويجعلونها منظرًا يحتقره كل العابرين، فيما يشبه استخدام آلة التشهير فى العصور الوسطى (آلة توضع فيها أيدي المجرمين وأرجلهم ورؤوسهم للتشهير بهم).

عدد ٧: وسيكون رد فعل المشاهدين إذ يشمئزون منها، أنهم يهربون منها محتلين بمشاعر الكراهية.. ويوجه سؤال بلاغى إلى السامعين: إن كان هناك شخص ما سيحزن على الزانية، والجواب المعتاد لمثل هذه الأسئلة (قارن ١:٦؛ ٢:١١؛ ٣:٨ والملاحظة الإضافية بشأن الأسئلة البيانية) الجواب هو بالنفى «لا أحد» لا أحد يحزن عليها ولا أحد يقدم لها تعزية.. فتلك التى فجدت من الرحمة لن تجد رحمة

د - آشور التى لا تقهر؟ مقطوعة هجائية (٣:٨-١٧):

والسابقة التى حدثت لعاصمة أخرى لم تستطع قوتها أن تنقذها من الخراب (طيبة المصرية) تستخدم هنا كمهاز تنخس به العاصمة الآشورية التى سادت فيها الفوضى والفساد.. وإذا قارنا نينوى بطيبة فنينوى هى الأضعف.. والمنظر الآن يرجع

بنا إلى الخلف من حيث الزمن إلى نقطة سابقة للهجوم الفعلى (قارن ٣:٢-٣:١٠).
٢-٣) الهجوم الذى كان الاستعداد له قائما.

١- خراب طيبة القوية (٨:٣-١٠)

طيبة (بالعبرية نوأمون) أصبحت لا شئ بالرغم من حصنها المائى الطبيعى^(١)،
وتحالفها الحربى مع أثيوبيا (كوش صفنيا ١٢:٢) وفوط (تك ١٠:٦)، وليبيا
(أى ١٢:٣) (انظر اش ١١:١١-١٩:٢ والمقدمة) ويوجه السؤال الذى لا ينتظر
جواباً إلى نينوى فيما إذا كانت تحسب نفسها مساوية لطيبة فى القوة، وهنا أيضاً
يكون الجواب بالنفى (قارن ١٠:٦؛ ١١:٢؛ ٣:٧).

عدد ١٠: توصف نهاية «طيبة» فى تعبيرات تُذكر بما فعلته بلاد ما بين النهرين
من إهانات: «النفى» (٢ مل ١٧:٦؛ ١٨:١١؛ ٢٤:١٥) «والسبى» (٢ أى ٣:٩)
(قارن ٢ أى ٦:٣ ب) و«ذبح الأطفال» (هوشع ١٠:١٤؛ ١٣:١٦؛ ٢ مل ٨:١٢
مز ١٣٧:٩؛ اش ١٦:١٣) وإلقاء القرعة على الأشراف، لتحديد مكان سبيهم
(يوئيل ٣:٣؛ عوا ١١) وتقييدهم بالقيود (قارن ٢ مل ٢٥:٧؛ مز ١٤٩:٨؛ ار
٤:١٠) ومصير طيبة سيقود أشور إلى أن تتوقع بأن عقابها سيكون على نفس
الأسلوب.

٢ - ضعف أشور (١١:٣-١٣)

تتضح المقارنة بين نينوى وطيبة (الأعداد ٨-١٠) عندما تخبر نينوى بأنها
ستلقى نفس المصير

(١) كانت طيبة واقعة وسط قنوات النيل، لذلك كان للمياه أهمية عظمى لطيبة. المدينة نفسها تقع فى
الأرض البايسة، فالقول بأن البحر صنعها تعبير فى ذاته غير دقيق، لولا أن كلمة «يم» فى العبرية تطلق
على الأنهار الكبرى مثل النيل ومثل إشعيا ١٨:٢-٢، حزقيال ٣٢:٢) والفرات (إرميا ٣٦:٥١) فالمعنى
هنا المعاطة بالمياه.

عدد ١١: هناك مقارنة لفظية في وصف مصير طيبة مع مصير نينوى هو اللفظ «أيضاً» الذي تكرر مرتين في عدد ١٠، ويكرر مرتين في هذا العدد.. فستكون حالة أشور كسكران يترنح من خمر سخط الله (إرميا ١٥: ٢٥-١٧؛ عوبديا ١٦؛ حبقوق ١٦: ٢) الأمر الذي سيجعلها تنكمش مرتعبة أمام العدو.

عدد ١٢: يُشبه النبي حالة أشور وهي معرضة للهجوم بالتين الذي نضج جداً وصار مستعداً للسقوط في فم من يهزون الشجرة - وقد تكون هذه صورة أخرى لأسد أشور النهم.

عدد ١٣: تنهال السخرية على قوة أشور ، وقد كانت هذه القوة مبنية على الفرق الحربية (كلمة «عَم» العبرية تعنى الشعب في عمومها، ولكنها تعنى بحصر اللفظ الفرق (عدد ٢٠: ٢٠: ٢١: ٢٣) وهذه الفرق قد صارت قوتها كقوة النساء أى الجنس الأضعف (قارن اش ١٩: ١٦؛ إرميا ٥: ٣٧؛ ٥١: ٣) وكانت قوة أشور أيضاً تبني على حماية كاذبة هي أبواب المدن التي ستتخطم مغاليتها وتفتح (قارن تث ٣: ٥؛ قضاة ١٦: ٣) ولم يعد أى من هذه القوى الدفاعية تستطيع أن تقوم بعملها وها قد ضاع الأمان.

٣ - استعدادات بلا ثمر (١٤: ٣-١٧)

الأعداد: ١٤-١٦ يسخر النبي من أشور ويأمرها هازئاً أن تجمع المؤن وأن تقوى حصونها استعداداً للحصار حتى وإن كانت «النار» (قارن اش ١: ٧؛ ار ٤٩: ٢٧؛ عا ٤: ٧) "والسيف" (قارن أيوب ١: ١٥-١٧؛ حز ٣٨: ٢١-٢٢) سيخربانها. ويقارن خرابها التام بما تفعله الغوغاء (الجراد) (انظر مزمور ٧٨: ٤٦؛ يوا ١: ٤). الذي يكتسح كل شئ في طريقه. وتذكر أشور بمتجارها (حز ١٧: ٤؛ ٢٧: ٢٧؛ رؤيا ١٨: ١١-٢٠) الذين تكاثروا جداً، كما هو معروف من السجلات التاريخية حتى «كبادوكيا» بعيداً في آسيا الصغرى ويوصف هؤلاء التجار وصفاً سلبياً، فهم يوصفون في جشعهم وسرعة رحيلهم كجموع الجراد.

عدد ١٧: والصفة الأخيرة المذكورة عن الجراد هي الهروب والطيران بعيداً وتستخدم في تشبيه حرس أشور والرؤساء والولاة إذ يطيرون لأبسط الأسباب

(الأعداء). وبهذا فإن البيروقراطية الاقتصادية والحربية التي اعتمدت عليها آشور لم تعد تقدم المعاونة المنتظرة.. بل لقد كانوا من أوائل الذين هربوا مذعورين من الغزاة.

هـ - كيف سقط الجهازة (١٨:٣-١٩)

فى خطاب ختامى مباشر إلى الحاكم الآشورى تظهر الحاجة التامة للحاكم والشعب إلى المعاونة، وتظهر الحالة الميئوس منها التى وصلت إليها البلاد.

عدد ١٨: يُخبر الملك بأن «رعائه» الذين أوكل إليهم إدارة الشعب وحكمه (ار١٧:١٦؛ زكريا ١٠:٢-٣) وكذلك عظماءه قد نعسوا واضطجعوا بدل أن يقوموا بواجباتهم، فلن يقدموا أية معاونة عند مجئ الغزو، وكذلك عامة السكان الذين تفرقوا، وكان واجب الرعاة هو أن يسترجعوا الشعب المتفرق ولكنهم لم يفعلوا هذا.

عدد ١٩: ها هى آشور القوية تموت حين جرح عديم الشفاء، وبسبب قسوتها التى لم يكن لها نهاية واستغلالها للآخرين، لذلك فلا ينظر أحد إلى حالتها بالثناء والعطف. بل بالعكس بالفرح لأن كل الذين يسمعون «يصفقون بالأيدى» (قارن مز ٤٧:١؛ اش ٨:٩٨؛ حز ١٢:٥٥؛ حز ٦:٢٥). ومن أوائل المبتهجين ستكون يهوذا التى أعطيت هذه النبوة لتشجيعها ومعاونتها. وهذه البهجة وهذا الفرح ليس هو بهجة الشمامسة الخبيثة لمصائب الآخرين (قارن مز ١٧:٢٢؛ عو ١٢؛ رؤ ١١:١٠) الأمور غير المقبولة من شعب الله... ولكن هذا الفرح هو فرح بصدق مواعيد الله وحقه، عدالة الله وقداسته يسموان، لأن الله ليس فقط منعماً يبارك الذين يرجعون إليه تائبين، بل هو أيضاً بار فى معاملته مع الخطية والعصيان ضد الله وضد شعبه (قارن رؤ ١١:١٦-١٨؛ ١٥:٣-٤؛ ١٦:٤-٧).. فاستجابة الفرد أو الشعب لله وإرادته، سواء بالرفض أو بالقبول، ستنال جزاءها الحق سواء بالبركة أو بالدينونة.

حقیقت ووق

مقدمة

١ - الرجل

كان حبقوق يحب الله ولكنه كان مستعداً كما يفعل البعض أن يناقش الله فى حوار ثنائى عن عدالة أعماله. وبالطبع إن معظم المؤمنين تجابهم أوقات فى حياتهم الروحية يشكون فيها فى أعمال الله أو يسألون الله، ولكن قليلين ناقشوا الله بصراحة بشأن مشاكلهم مثل أيوب. ولكن أندر من هؤلاء هم الذين يقفون أمام الله ويجابهونه بما يصدر منه تعالى من الشذوذ الظاهرى فى معاملته مع البشر. وهذا ما فعله النبى «حبقوق»، بل لقد تخطى هذه المرحلة، بأن تحدى الله فى الجواب الذى أجاب به الله حبقوق عن سؤاله المبدئى.

من ضمن مهام النبى أن يشغل وظيفة الوسيط بين إله إسرائيل وشعبه. وكان عليه أن ينبههم عندما يميلون بعيداً عن العهد الذى قطعوه مختارين مع الله، ويطالبهم بأن يعودوا إليه.. أما حبقوق فقد اختار لنفسه أن يسير فى الاتجاه المضاد، فهو يطالب الله أن يعطى حساباً عندما تكون أعماله، حسب الظاهر، مخالفة لما يتطلبه العهد من الله. كان موقف النبى فى العادة، محفوفاً بالخطر حين كان يجابه شعبه، ولكن كان من النادر جداً أن يوجد إنسان يجازف بأن يضع نفسه فى موقف مجابهة مع الله. وكان حبقوق هو هذا الرجل.

وما جاء فى الكتاب المقدس بشأن حبقوق هو أقل مما ذكر عن غيره من الأنبياء، فلم يذكر اسم أبيه أو السبط الذى ينتمى إليه أو موطنه. وظاهر أن اسمه نفسه ليس عبرياً بل هو مشتق من أصل «أكادى» لبعض النباتات أو أشجار الفاكهة. وقد كان المتكلمون باللغة الأكادية متداخلين بشكل مباشر فى حياة إسرائيل فى هذه الحقبة من التاريخ.

وقد جاءت محاولات لاحقة لتعريف حبقوق بشكل أدق - فالكتاب الأبوكريفى «المسمى دانيال وبعل والثعبان» يصور لنا حبقوق يحمل الطعام إلى دانيال أثناء الأسبوع الذى قضاها فى جب الأسود. وتصوره مخطوطة أخرى بأنه ابن يسوع اللاوى.

هذه الإشارة مع ارتباط حبقوق بالموسيقى خصوصاً المزمور المذكور فى أصحاح ٣ (انظر أعداد ١٩و١) وهو مظهر من مظاهر العبادة المقتترنة باللاويين (عزرا ٣: ١٠؛ نحميا ١٢: ٢٧) ولقبه «كنبى» (١: ١) أوحى إلي بعضهم بأن وظيفته هى النبوة فى الهيكل، مع أنه لم يثبت وجود مثل هذه الوظيفة.

٢ - الأوقات (الأزمنة)

كانت المدة الزمنية التى تنبأ فيها حبقوق والتى كتب فيها سفره موضوع مناقشة. ويبدو من ٦: ١ أن غزواً من البابليين أو الكلدانيين، كما يشير إليهم كتبة الكتاب المقدس، كان على وشك الحدوث... فقد صارت الدولة البابلية الحديثة قوية تحت حكم «نابوبولاسر» Nabopolassar منذ نحو ٦٢٥ ق.م، وزادت قوتها فى ٦١٢ ق.م بعد خراب نينوى عاصمة آشور وبلغت أوج هذه القوة فى ٦٠٥ ق.م بهزيمة مصر وحلفائها فى سوريا على يد نبوخذ نصر (إرميا ٢: ٤٦) والغزو الذى توقعه حبقوق ربما يكون قد حدث فى أى وقت قبيل ٥٨٧ ق.م عندما خربت أورشليم نهائياً بواسطة البابليين... وقد تكون هذه النبوات قد أعطيت قبل هذا الوقت - والوقت المناسب هو حكم «يهوياقيم» (٦٠٩ - ٥٦٨ ق.م) لأنه أثناء حكم هذا الملك شعر سكان أورشليم، بالحضور المتزايد للبابليين.. وقد قاموا بحملة ضد يهوذا فى ٥٩٨ ق.م ومات يهوياقيم حينئذ، ربما قتيلاً (قارن إرميا ١٨: ٢٢-١٩؛ ٣٦: ٣) ويتفق ما هو معروف عن وحشية البابليين (قارن ١٢: ١-١٧) يتفق تماماً مع هذا الوقت، وبهذا يكون حبقوق مزامناً لناحوم وصفنيا وإرميا.

وكانت يهوذا قد شاهدت سقوط أختها الشمالية وسببها منذ ما يزيد قليلاً على مائة سنة، ولكنها هى نفسها لم تتعلم الدرس وهو أن كسرهما العهد بينها وبين الله مراراً لن يمر هكذا بدون عقاب إلى ما لا نهاية. وهما هى الآن، حسب النبوة ستواجه هى نفسها بمثل هذا المصير.

والنبوة تتوقع هزيمة البابليين، الأمر الذى حدث أخيراً أمام القوة المشتركة من الماديين والفرس الذين استولوا على بابل سنة ٥٣٩ ق.م بقيادة كورش.

٣ - السفر

يقع ترتيب سفر حبقوق الثامن بين أسفار الأنبياء الصغار، بين ناحوم وصفنيا اللذين كانا معاصرين له في الزمن. وقد شاركاه في النظر إلى عدالة يهوه «الرب» وسلطانه ونعمته.

وتكوين السفر من النوع المباشر، ويحتوى على سؤالين يقدمهما حبقوق إلى الله ويتلو كلاً منهما إجابة من الله... وأول هذين السؤالين هو بشأن تسامح الله مع الخطية حسب الظاهر، وانعدام العدالة بصفة خاصة (١: ٢-٤) ويجب الله عن هذا التساؤل بأن الله لا بد أن يتعامل مع الخطية وذلك باستخدامه الكلدانيين أى الامبراطورية البابلية الجديدة كأداة (١: ٥-١١). وبهذا يبدو أن الإجابة على السؤال الأول تشير إلى تخريب البابليين لأورشليم في ٥٨٧ ق.م، ولكن هذه الإجابة تشير لدى حبقوق مشكلة أدبية أصعب: كيف يستخدم الله شعباً - كأداة لإجراء الدينونة هم أكثر وحشية وتجرداً من الإنسانية من أولئك الذين يقع عليهم العقاب (١: ١٢-١٧)؟.

وينتظر حبقوق متوقفاً الجواب (١: ٢) ويأتى الجواب الذي يبين فيه الله أنه سوف يعاقب مملكة بابل (٢: ٢-٢٠) وبهذا تكون إجابة الله الثانية مشيرة إلى هزيمة بابل علي أيدي الفرس سنة ٥٣٩ ق.م.. ورد حبقوق على هذا التأكيد لعدالة الله ومحبته بمزمور تعبدى (ص ٣) الذى يذكر مجئ الله لمقابلة إسرائيل في سيناء (٣: ٣-٧) وبقيامه بدور المحارب القوى من أجل إسرائيل (٣: ٨-١٥) ويختتم السفر بتعبير مثير يظهر ثقة النبی في إلهه (٣: ١٦-١٩).

وتشور مشكلتان تفسيريتان هامتان عند دراسة هذا السفر، أولاهما هى تعيين شخصية الشرير الذى يبقى بدون عقاب، فيسبب حيرة حبقوق النبی (١: ٤) من هم؟ ما علاقتهم بالشرير المذكور فى ١: ١٣؟.

ثانياً من هو البار المذكور فى هذه الأعداد كلها؟ وقد قدمت اقتراحات كثيرة معتمدة على أساس التاريخ المقترح للسفر وعلى أشياء أخرى. وتذكر هذه الاقتراحات: الآشوريين والمصريين والكلدانيين واليونان وسلالة السلوقيين أو جزء من

يهوذا نفسها، وقد حدد بعضهم بعض شيع اليهود ولكن ليس لدينا ما يجعلنا متأكدين. أما الشرير الموجود في ٤:١ فهم على الأرجح جزء من الشعب اليهودي، الذين أداروا ظهورهم إلى تاموس يهو وشريعة موسى، وما زالوا سبب حزن للذين يسرون في طرق الله. وعقاب الله لهم سيأتي في صورة غزو من الجيش البابلي، الأمر الذي يجده حقيق شيناً لا يحتمل، لأنه بمقارنة الشرير (أشرار يهوذا) بالبابليين القساء فإن أشرار يهوذا «أبر» منهم (١٣:١) .

ولابد أن يكون الأشرار الذين جاء ذكرهم في ٤:١ هم فريق آخر يختلف عن الذين جاء ذكرهم في ١٣:١ - لأنه إذا كان الشرير في الأول (٤:١) هو إما الأشوريين وإما المصريين، وقد هاجما يهوذا مراراً. عندئذ يكون الصديق هو يهوذا ككل. وعلى كل حال فإذا كان المرء يستطيع أن يرى السبب الذي من أجله يدعو حقيق الله أن يعاقب المغتصب الأجنبي ويحرر شعبه، فإن رد فعله لاستجابة الله لا يمكن أن يفهم، إذ لن يكون لديه أية مشكلة أدبية بشأن أي قدر من العقاب يتوقع على المضطهد الأجنبي...، ولكن يكون رد فعل النبي منطقياً فقط فيما لو كان الشرير في عدد ٤:١ هم جماعة من داخل يهوذا. والأشرار الموجودون في ١٣:١ هم الغزاة البابليون الذين أرسلهم الله لعقابهم، ينتج من هذا إذاً أن الأبرار في ٤:١ هم أولئك اليهود في داخل يهوذا الذين يعانون بسبب المظالم والاضطهادات ويحزنون لأجلها، بينما الصديقون الموجودون في ١٣:١ هم يهوذا ككل بالمقابلة مع البابليين الأكثر شراً.

والمشكلة الثانية تدور حول مكان الأصحاح الثالث بالنسبة للسفر. فالمواد التي وُجدت في رقوق قمران تشمل تفسيراً للأصحاحين الأولين للسفر، دون الثالث.. وقد استنتج بعضهم من هذا دليلاً على أن المزمور إضافة لاحقة، وترتب على هذا مشكلة أخرى هي: ما هو الوقت الذي أضيف فيه هذا المزمور إلى السفر؟ لأن المزمور موجود في كل النسخ السبعينية، وقد وجد أيضاً في عدد من النسخ من القرنين الثالث والثاني قبل الميلاد.

وقد يرجع سبب عدم ظهور هذا المزمور في رقوق قمران إلى عدم ارتباطه بحاجات الجماعة واهتماماتها مثل الأصحاحين الأولين.. فغيابه ليس دليلاً على عدم وجوده

أصلاً في السفر، كما أن عدم ذكر بعض أجزاء من العهد القديم وبعض أسفاره في المواعظ الآن ليس دليلاً على عدم وجودها ضمن الكتب القانونية.

٤ - الرسالة

كانت وظيفة النبي أن يُرجع الشعب وقادته إلى الناموس الذي سبق أن أعطاه الله لشعبه في سيناء، فإذا أهملت مطالب العهد أو تركت، فإن النبي كان يجابه المخطئين ويطالبهم باسم الرب بالتوبة. وكان هذا الأمر غالباً ما يسبب بعض الخطر على النبي - أما في حالة حبقوق، وبمخاطرة أعظم، فإن النبي يواجه الله نفسه، وفي هذه الحالة ليست رسالته دعوة لمعونة الشعب كما هو في كثير من الأماكن (قارن مزامير . ١٢: ١؛ ٤٤: ٦؛ ٧٤: ٦) بل هي دعوة لدينونة من يخطئون (١: ٢-٤). وتختلف هوية هؤلاء المخطئين حسب آراء المفسرين، ولكن الواضح أنهم اليهود الذين هجروا شريعة الله... وبما أن يهوذا لا يمكن أن يخطئ ثم تكون في مأمن من العقاب فكذلك أيضاً لا يمكن أن يدع الله عهده يُكسر دون أن يتصرف (يوقع العقاب) ولأن الله يبدو كما لو كان يعمل ضد صفاته العادلة والبارة بعدم إجراء أى عمل (عدد ٢) فإن النبي يوجه إليه استجواباً. وهذا الاستجواب الذي يوجه إلى الله عما إذا كان في الواقع مالكاً زمام العالم (ومتسلطاً فيه) يشبه تساؤل أيوب. وقد وُجد حبقوق في موقف تعارضت فيه معتقداته اللاهوتية عن الله مع اختبار الفعلي لطرق الله (قارن أيوب ٢٨: ٦ - ٣: ٧؛ ١١: ١ و ٢ و ٢١: ٩؛ ٢١: ٢١، انظر أيضاً إرميا ١٢).

وعلى النقيض من أيوب فإن حبقوق يُعطى جواباً مباشراً (١: ٥-١١) - العقاب آتٍ ولكن مع استخدام البابليين كأداة.. وهذا الأمر في حد ذاته يشير مشكلة أخرى لاهوتية وأدبية لدى النبي.. لأن العلاج بالغزو البابلي شر من «المرض» في حد ذاته أى مرض خطية يهوذا. فقد كان البابليون وثنيين لم يعبدوا الرب قط، فكيف إذاً يستطيع الله أن يستخدمهم في عقاب شعبه؟ بالإضافة إلى أن قسوة البابليين كانت مضرب الأمثال، لذلك بدا العقاب كما لو كان أعظم بما تستحقه الخطية (١٢: ١-١٧).

ويجيبه الله بقوله: إن أدواته التي اختارها لتأديب يهوذا، ستكون مسئولة أديباً

عن أعمالها، ولن تمضى بدون العقاب المناسب (٢:٢-٢). ولا يقدم هذا الحق في صبغة النفي فقط، موضعاً دينونة المخطئ وموته، بل أيضاً في رسالة حياة إيجابية. وفي واحدة من حقائق العهد القديم التي كان لها تأثير عميق في تاريخ الكنيسة، يعرف يهوذا بأن المخطئ سيعاقب من أجل أعماله «أما البار في إيمانه يحيا» (٢:٤) إذا كان يهوذا، أو أى إنسان ممن قطع الله عهده معهم، يتمسك بشروط عهد الله، سواء القديم أو الحديث، فالذي يؤمنون به والذي يعبدونه، سيضمن لهم أنهم لا بد أن يحيا. ويستجيب حبقوق لوعده الرجاء ووعده الدينونة هذا بصلاة فيها الوقار والإيمان (ص ٣) وهو يتذكر اقتراب الله إلى شعبه في سيناء (الأعداد ٨-١٥) وفي ضوء هذه البراهين التي تثبت وجود الله وقدرته في الماضي، يضع حبقوق نفسه في خضوع مرهب ممتزج بالفرح بين يدي عناية الواحد الوحيد الذي يستطيع أن يعين بل ويعين شعبه فعلاً حين تفشل كل وسائل الإعانة والإعالة (الأعداد ١٦-١٩).

التحليل

- ١ - العنوان (١:١)
- ٢ - مشكلة الشر الذي لا يعاقب (١:٢-٤)
- ٣ - إجابة الرب الأولى (١:٥-١١)
- ٤ - مشكلة العقاب الزائد عن الحد (١:١٢-١٧)
- ٥ - انتظار إجابة (١:٢)
- ٦ - إجابة الرب الثانية (٢:٢-٢٠)
- أ - رؤيا (٢:٢-٥)
- ١ - إعلان (٢:٢-٣)
- ٢ - حياة وموت (٢:٤-٥)
- ب - ويلات مهينة (٢:٦-٢٠)
- ١ - المغتصب (٢:٦-٨)
- ٢ - المتآمر (٢:٩-١١)
- ٣ - الذي يزيد العنف (٢:١٢-١٤)
- ٤ - الفاسق (٢:١٥-١٧)
- ٥ - عابد الأصنام (٢:١٨-٢٠)
- ٧ - مزمور حبقوق (٣:١-١٩)

أ - النعمة الموسيقية (٣: ١، ١٩ب)

ب - تضرع (٣: ٢)

ج - حضور الله القوى فى التاريخ (٣: ٣- ١٥)

١ - مجئ الله (٣: ٣- ٧)

٢ - مصارعات الله (٣: ٨- ١٥)

د - الخوف والإيمان (٣: ١٦- ١٩أ)

الشجرة

الأصحاح الأول

١ - العنوان (١:١)

تلقى حبقوق هذه النبوة فى رؤيا.. ويسمى حبقوق هنا «النبى» وهذا اللقب ينذر أن يوجد فى رؤوس الأسفار (انظر حجي ١:١؛ زكريا ١:١) ويرى بعضهم أن هذا يدل على أن حبقوق كان نبياً بالوظيفة، أى أحد الذين كانوا يعيشون كخدام فى الهيكل على العكس من عاموس (قارن عاموس ٧:١٤). ومع أن هذا الأمر غير مؤكد، فقد كان حبقوق على الأقل معروفاً فى زمن الارتداد هذا، واحداً ممن تكلموا برسالة الله.

٢ - مشكلة الشر الذى لا يعاقب (١:٢-٤)

هذا الجزء فى صورة مرثية أو مزموّر شكوى، حيث نجد وصفاً للاحتياج وطلباً للعون من الله (قارن ٣:١٣ و ٢٢) فعدالة الله هى موضوع شك بسبب تأخر القضاء أكثر من اللازم.

عدد ٢: «حتى متى» أسلوب تبدأ به المراثاة (قارن مز ١٣:١ و ٢) حيث لا يخشى النبى أن يسأل «يهوه» إلهه (قارن اش ٦:١١) ومثل هذه الأسئلة المليئة بالمرارة والموجهة إلى الله يكون لها معناها إذا بدا أن الله لا يجيب عنها أو يلتفت إليها (مز ٢٢:١) ويعبر هنا عن المشكلة بالصراخ من أجل المعونة لأن الظلم يستمر فى عنفه (قارن تك ٦:١١؛ قضاة ٩:٢٤، وست مرات فى حبقوق) وهذا يدعو إلى الشك فى قدرة الله أو رغبته فى أن يتدخل للانقاذ (قارن تث ٢:٤؛ مزامير ١٨: ٤١؛ ٣٣:١٦-١٩؛ اش ٥٩: ١ و ٢؛ إرميا ٤٢: ١١) والمفهوم اللاهوتى للنبى عن الله العادل البار لا يتفق مع اختبار الفعلى مع الله، وهى مشكلة تماثل ما اختبره أيوب (انظر أيوب ٦: ٢٨-٣٠).

عدد ٣: ويدل على قسوة الظلم تراكم المترادفات اللفظية للظلم (JB, NIV)، قارن مز ١٩: ٢٣؛ اش ٢٩: ٢٠؛ ٥٩: ٤ و ٦ و ٧) "عناء" (RSV خطأ.... NIV؛ قارن سفر العدد ٢٣: ٢١؛ أم ٢٤: ٢؛ إش ١٠: ١) خراب (قارن اش ٢٢: ٤، حبقوق ٢: ١٧).
عنف (عدد ٢: ١٧) نزاع (قارن ام ١٧: ١؛ إرميا ١٥: ١) ومخاصمة (قارن أم

١٥:١٨؛ ١٦:٢٨). (فى الترجمة العربية: إثم... جور... اغتصاب ... ظلم ... خصام) .. ويسأل حبقوق: فى تساؤل حزين: لماذا توجد هذه الأشياء كلها فى حياة النبى؟ (انظر عدد ٢:قارن ١:١٣؛ مزمور ١:٢٢؛ إرميا ٢:١٨).

عدد ٤: واستمرار هذه المظالم يسبب جمود الشريعة وعدم استخدامها. والمفروض أن تكون الشريعة هى الأساس الذى يضبط به الله المجتمع (قارن حز ١٨:١٦ و. ٢:٢ اش ٣:٢؛ إر ٢٣:٣٢) ولكنها لم تعد تؤدي عملها على هذا الأسلوب. والنتيجة انعدام العدالة (قارن اش ١:١٧؛ ميخا ٦:٨) أو بالحرى تحولها إلى العكس أى الظلم، ونتيجة لهذا فإن الأشرار يسيئون معاملة الصديقين فى إسرائيل ويحاصرونهم. أما من هم الأشرار، فهو أحد الأسئلة التى يدور حولها الجدل فى هذا السفر (انظر المقدمة) وفى هذا النص يبدو أن الأشرار هم المتمردون داخل أرض إسرائيل نفسها (قارن ١:١٣) وهذا يلقي ضوءاً على الوجه الآخر لمشكلة حبقوق، فليست المشكلة فى عدم عقاب الظلم (عدد ٢) بل إن قوى البر تقاوم أيضاً.

٣ - إجابة الرب الأولى (١:٥-١١)

يجيب الرب حبقوق فى نبوة، ولا تظهر شخصية المتكلم بوضوح - لا فى أول الكلام ولا فى آخره - ولكن يهوه يتكلم فى صيغة المتكلم (الشخص الأول) ولا بد أن يكون الجواب المنتظر عن سؤال يتوجع فيه السائل من أجل الحالة الحاضرة (قارن ١:٢-٤) لا بد أن يكون فى صيغة نبوة إنقاذ. ولكن الجواب هنا هو جواب دينونة، ولا يرجع هذا إلى كون الرب يهمل طلب الشكوى وطلب المعونة، ولكن لأن طلب النبى هو فى الواقع مناداة الله ليظهر عدالته وبه بإرسال الدينونة ضد من يستحقونها.

العددان ٥ و ٦: يطلب من النبى ومن الشعب معاً أن ينظروا بدهشة بين الأمم حيث ستجرى حادثة لم يسبق لها مثيل بيد الرب. والفاعل «أنا» يؤخذ من عدد ٦ فى الترجمة السبعينية وعدد من الترجمات الإنجيلية.. والكلمتان الأوليان فى العدد «انظروا .. أبصروا..» تربطان جواب الرب مباشرة بسؤال حبقوق الحزين، حيث يُستخدم هذان الفعلان فى السؤال (١:٣). أما العمل المفاجئ العجيب الذى سيقوم

به الله فهو أنه سينهض من بين الشعوب المحيطة بتلك الأمة القاحلة المندفعة بعنف أمة تُعرف بوحشيتها واقتحامها (قارن قض ١٨: ٢٥). ويبدو أن هذا يشير إلى السرعة التي صعد بها الكلدانيون إلى هذه الدرجة من القوة والذين يوصفون في بقية هذا القسم.

وطرد الكلدانيون للسكان على مدى واسع في «رحاب الأرض» أو بعرض الأرض. والمقصود هنا الهلال الخصيب، كان لقصد اغتصاب أملاك «ليست لها» نوع من الجناس من كلمتين عبريتين متجانستين في اللفظ «لا ولو».

عدد ٧: وكان تأثير البابليين على كل الذين قابلوه هو الهول والخوف، وهي نفس الأحاسيس التي يحس بها الإنسان في محضر الله نفسه (خر ٣٤، تث ٧: ٢١؛ صفنيا ٢: ١١؛ ملاخي ١: ١٤).. فقد كان البابليون متصلفين وضعوا أنفسهم في مقام الله حتى أنهم نشروا قوانينهم الخاصة بهم ومجدوا أنفسهم (قارن تك ٣: ٤٩؛ هو ١٣: ١؛ انظر عدد ١١ ب) تسير القوة والكبرياء معاً في معظم الأحوال.

العددان ٨ و ٩: تشبه قسوة فرسانها بالنمور وذئاب المساء (قارن صفنيا ٣: ٣) في سرعتها وشراستها يأتون من بعيد كالنسر المسرع إلى الأكل (انظر عدد ٦، قارن اش ٣٩: ٣) والنسر معروف بسرعته وعنقه المتعمد.

والجملة الوسطى من عدد ٩ غامضة، ويشور الجدل حول معنى كلمتين من كلماتها الثلاث، وفي مجال الحديث عن الجيوش الزاحفة، يبدو أن الجملة تتحدث عن حشد أو جماعة (NIV ؛ بحر من الوجوه، NEB) ^(١) الذين وجوههم بدأت التقدم. وقد فسرت الكلمة الأخيرة أيضاً بمعنى «الريح الشرقية» التي تأتي من الأقاليم الصحراوية الحارة وتحرق الأرض (هكذا NIV ، التي تستخدم معنيين يمكن استخدامهما لكلمة واحدة قارن JB) وفكرة الرياح المسببة للجفاف تصلح هنا لأنها

(١) انظر كتاب الحياة: «يقبلون جميعهم ليعيشوا فساداً، ويغطي الرعب منهم على قلوب الناس قبل وصولهم، فيجمعون أسرى كالرمل.» - المحرر

مستخدمة فى أماكن أخرى رمزاً للخراب الآتى من الشرق (قارن إر ١٨: ١٧؛ هو ١٢: ١٣؛ ١٥: ١٣) ويفهم ضمناً أنها من بابل (حز ١٧: ١٠) وهى أيضاً مناسبة للتشبيه المذكور بعدها مباشرة ويذكر مرة أخرى فى عدد ١١، ومع ذلك فإن الصورة اللغوية صعبة.

والبابليون الشرهون يجمعون سبايا كفرائس لهم فى تقدمهم الحربى وعدد سباياهم كثير كالرمل، وكان فى الإمكان أن يزيد هذا التشبيه من قوة المعنى، لأنه يستخدم فى الغالب فى حالة البركة الإيجابية وفى وصف القوة الحربية العظيمة (قارن تك ٣٢: ١٢؛ ٤١: ٤٩؛ اش ٤٨: ١٩؛ يشوع ١١: ٤؛ قضاة ٧: ١٢؛ ١ صم ١٣: ٥) ولكن التشبيه هنا مقلوب رأساً على عقب، فبدلاً من وصف القوة العسكرية إيجابياً كالعادة، يشير إلى هزيمة يهوذا، وهذا جزء من الاجابة بشأن العنف (عددا ١ و ٢، ٣) والمزيد من العنف... وهذا مثال القانون المجازاة: العقاب المناسب للجريمة (قارن تك ٩: ٦؛ لاويين ٢٤: ١٩ و ٢؛ مز ٧: ١٦).

العددان ١٠ و ١١: تظهر القوة التى يمتلكها هذا الشعب المتكبر إذ فى استطاعتهم أن يسخروا من الملوك ويضحكون على رؤساء الشعوب الأخرى، بل ويحتقروا حصون هؤلاء القادة، ثم يكومون التراب بجوار الأسوار (قارن ٢ صم ٢٠: ١٥؛ حز ٤: ٢) وبعد أن تنهزم المدن نتيجة الحصار، يستطيع الفرسان أن يتقدموا (عدد ٨ و ٩) محتاحين كل شئ أمامهم كالريح العاصفة.

والجزء الأخير من الجملة صعب من حيث التركيب اللغوى، لكنه يعطينا فكرة عن كبرياء الكلدانيين و صلفهم (عدد ٧) إذ أنهم يعظمون ويؤلّهون قوتهم وبهذا يخطئون. وهذه هى الغلطة الشائعة التى ترتكبها كل القوى العالمية الكبرى، التى تنسب ما وصلت إليه على مسرح العالم إلى أعمالها هى (قارن اش ٤٧: ٨ و ١؛ صفنيا ٢: ١٥) (هذه قوتها إلهها).

٤ - مشكلة العقاب الزائد عن الحد (١٧:١-١٢)

يبدأ حبقوق مزموراً آخر مليئاً بالأسى (انظر الأعداد ٢-٤) وذلك عندما يسمع جواب الرب. ويبدأ بذكر صفات الله في قداسته وعدله (العدادن ١٢ و١٣ أ) ثم يتساءل عن أسلوب الله في العقاب في ضوء صفات الله هذه (١٣ ب - ١٧) وتظهر ثقته في الله ليس فقط في العدد الأول من المزمور، بل أيضاً في العدد الذي يتلو المزمور أي عدد ١ من أصحاح ٢.. الذي فيه ينتظر بصبر جواب سؤاله.

عدد ١٢: ويبدأ القسم بسؤال بياني (أي سؤال لا يقصد به طلب معرفة أمر بل يقصد به غرض آخر مثل إقرار ما يُسأل عنه وتوكيده - انظر شرح هذا الأمر فيما سبق). وهذا السؤال يتوقع إجابة بالإيجاب. وكان الإيمان الإسرائيلي يبنى على الاعتقاد بأن الله أزلى «منذ الأزل» (قارن تثنية ٣٣: ٢٧؛ مزمور ١٩: ٥٥) ولا يبنى هذا الإيمان على الاعتقاد بأن الله أزلى فقط بل يبنى أيضاً على الاعتقاد بتدخل الله المستمر في تاريخ إسرائيل وبقوة، ويظهر هذا واضحاً من استخدام الاسم «يهوه» أي إله العهد (قارن خروج ٦: ٢-٨) وهذا الكائن العظيم، يشخص ويجعل قريباً ويدعى «إلهي» (مز ٧: ٣؛ ١٠: ٧) وهو إله حقيقي ذاتي القدرة وليس مثل الآلهة التي يؤلهها البشر، استناداً إلى قوة البشر أنفسهم (حسب قوة الشعب تكون قوة الآلهة التي يتعبدون لها) وهذه هي الآلهة التي يعبدوها البابليون (عدد ١١) - ويصف النبي إله إسرائيل بالقول «قدوس». وهذه القداسة تقدم الأساس نفسه الذي به يأتي الإنسان إلى الله طالباً العون (مز ٣: ٢٢). وبسبب وجود هذا الإله وبسبب صفاته، يستطيع النبي وإسرائيل الذي يمثل هذا النبي أن يقولوا «لا نموت» وإلا لكسر العهد. ويدعو النبي «يهوه» صخراً (قارن تث ٣٢: ١٨؛ مز ١٩: ١٤) مشيراً إلى ثباته وعدم تغيره. قد أقمتها أي أقام الشعب البابلي لقصد عنده وهو الدينونة والتأديب، وبهذا يعلن النبي أن قوة الله الخالقة تقيم الشعوب وتستخدمها، حتى تلك التي لا تعترف به كإله... والقصد الرئيسي من ذكر هذه الحقيقة هو الرد على سؤال حبقوق الأسيف الموجود في ١: ٤ الذي أثاره بسبب ما بدا من ضياع لعدالة الله (حسب الظاهر) وفي الواقع إن العدالة والتصحيح الفدائي (قارن أيوب ٥: ١٧؛ أم

١٢:٣) يعملها الله بنفسه، بغض النظر عن الأداة التي يستخدمها لتحقيق هذه العدالة وهذا التأديب.

عدد ١٣: ويستمر ذكر صفات الله، بإيضاح قداسته وانفصاله التام عن الخطية والشر. ولقد كانت شرائع إسرائيل التطهيرية تهتم بالتطهير الطقسي، فيطهرون أنفسهم من النجاسات التي تنتج عن تلامسهم مع النجاسة الخارجية (انظر لا ١١-١٢؛ ١٥؛ عدد ١٩) مع أن الهدف النهائي من هذا كان قداسة القلب من الخطية (انظر مز ٥١: ٧؛ حز ٣٦: ٢٥؛ عب ١: ٣؛ ٩: ١٤) والسبب الملزم لهذا هو كراهية الرب الشديدة للشر... ويشار إلى هذا مجازياً بالقول «عيناك» .. وعيناه مجازياً، لا تستطيعان النظر إلى الشر وإلى الجور والخطأ (مز ٥: ٤-٥) والفعلان «تنظر وتتسامح» (تصمت) مأخوذان من السؤال الأول في عدد ٣ وكذلك المفعول به الثاني (الخطأ) (جور في العربية) - وإيمان النبي في الإله القدوس تتحداه حقيقة اختيار الله للبابليين كأداة للعقاب، وهذا الأمر يدفع حبقوق للتساؤل مرة أخرى: لماذا (قارن ٣: ١).

والمضمون الحقيقي لمشكلته الأدبية نجده بالتفصيل في الأعداد ١٣ ب - ١٧ وخلاصتها التساهل مع الشرير الذي قطع كل علاقة بالله وبالناس - وهنا نجد تشبيها للأشرار الذين يبلعون شعب يهوذا كما تبلع الحيوانات المفترسة فريستها في ٤: ١ (خروج ١٢: ٧؛ يونا ١: ١٧) وشعب يهوذا رغم أنهم أخطأوا إلى الله إلا أنهم «أكثر براً» (أبر) (قارن ٤: ١) من أولئك الذين يستخدمهم الله لعقابهم. وهنا تغير مدلول كلمة الأشرار، فبعد أن أشير بها إلى أشرار يهوذا غير المؤمنين إذا بها هنا تشير إلى الكلدانيين أنفسهم. وما يدهش حبقوق هو سكوت الله إزاء هذا التغيير في مجرى الأحداث (قارن تك ٥: ٣٤؛ استير ٧: ٤؛ مز ٥: ٢١؛ ٤٢: ١٤) وحسب رأى حبقوق كان يجب على الله أن يعمل شيئاً لتصحيح هذا الموقف.

العددان ١٤ و ١٥ ج: والله لا يسمح للشر أن يصيب الأبرار فحسب، بل إن الله هو الذى دبر حدوث هذا الأمر، كما نرى من الوصف الموجود هنا، فالله يجعل الإنسانية بجملتها بما فيها يهوذا «كسمك البحر كدبابات» ملك المخلوقات التي أوجدها الله

قبل خلق الإنسان (تك ١: ٢٦ و ٢٨) فهم ليسوا فقط بدون حاكم منهم (ام ٦: ٧؛ ٣: ٢٧) بل هم تحت سلطان الآخرين أى الإنسان (تك ٩: ٢؛ مز ٨: ٦ - ٨).

وينسحب مثال السمك إلى أسلوب معاملة البابليين ليهودا إذ تجرفهم (أمثال ٧: ٢١) بشصها (أى ١: ٤١؛ اش ٨: ١٩؛ عاموس ٢: ٤) وبشبكةها (جا ٧: ٢٦؛ حزقيال ٣: ٣٢؛ ميخا ٢: ٧). وتجمعهم (٩: ١) فى مصيدتها (مز ١٤١: ١٠؛ اش ١٩: ٨؛ ٥١: ٢). وهذا رمز للدينونة والهزيمة ليس فى كتاب العهد القديم فقط بل فى الشرق الأدنى القديم كله حيث ترى صور الأسرى المهزومين يؤخذون فى شباك وكان أخذ الأسرى بالعنف ونقلهم من بيثتهم الخاصة ومن أوطانهم التى نشأوا فيها وسبيهم إلى بلاد أجنبية وغرسهم فيها، من الإجراءات الشائعة بين الآشوريين والبابليين (انظر ٢ مل ٥: ١٧-٦ و ٢٤: ١٢-١٦؛ ٢٥: ١١-١٢، ١٨-٢١). وقد عملوا هذا لإبعاد الناس عن أوطانهم الأصلية لإخماد روح الثورة التى قد يكون دخانها ما زال يتصاعد فى صدور المسيبين؛ لأن الإنسان لا يخاطر بالدفاع عن أرض ليست ملكاً له.

العددان ١٥ (د) و ١٦: تفرح بابل مبهجة لأنها استطاعت أن تستغل اليهود كالسمك، وفى غالب الأحيان وإن لم يكن دائماً فإن هذا الفرح والابتهاج هما من الله ومن أعماله (قارن ٣: ١٨؛ مز ٩: ١٤؛ ٣٢: ١١) وهنا فإن كبرياء البابلى (١: ٧ و ١١) يجعله يفتخر فى نفسه، وكجزء من هذه البهجة وهذه الكبرياء فإنه يجعل من شبكته إلهاً (عدد ١٥) ويذبح لها ويقدم لها البخور - وهذان الفعلان المذكوران هنا يشيران إلى العبادة الأصنامية (مثل ١ مل ١١: ٨؛ ١٢: ٣٢؛ مز ٦: ٣٨؛ هوشع ١١: ٢ - تقديم الذبيحة: إرميا ٢٣: ٤٤؛ عاموس ٥: ٤ - البخور) وإن كان هذا ليس دائماً (مثل ١ مل ٨: ٥؛ ٢: ٢٢ - الذبيح؛ اصم ١: ١٦ - البخور) ولكن فى كل مرة يُستخدم فيها الفعلان معاً، فهذا يدل بالتأكيد على أن المقصود هو عبادة الأصنام فى صورة ثابتة للدينونة (قارن ٢ مل ١٢: ٣؛ ١٤: ٤؛ ٢: ٢٨؛ هوشع ٤: ١٣؛ ١١: ٢) لذلك نفهم من الكلمات التى اختارها حبقوق أنه إنما يدين الممارسة البابلية. وينسب إلى هذه الشباك وليس إلى الرب رفاهية بابل. والرفاهية حرفياً

سمن - غنى. وفى الترجمة العربية «سمن نصيبها وطعامها مسمن». (قارن تك ٤٩: ٢، إش ٢٣: ٣). وطعام غنى (قارن NEB, RSV حرفياً سمين تك ١٤: ٢؛ قض ١٧: ٣؛ وكلمة "طعام" استمرار لما جاء فى ٨: ١).

عدد ١٧: وهنا يستأنف السؤال الوارد فى ١٣: ١ فيما إذا كان هو (الملك البابلى أو الشعب البابلى) سيستمر فى إفراغ شبكته (انظر الأعداد ١٥ و ١٦) ويحصل على الرفاهية مما يأخذه ممن يظلمهم - وبقية العدد غامضة - وهى تشير من جهة التركيب اللغوى إلى الفعل «يقتل» أو قتل - ولكن بسبب بعض التغيير البسيطة فى الحروف أو تكرار النسخ، ربما يشير الفعل إلى عملية إفراغ الشباك.

وما يذكر فيما بعد من قتل بلا رحمة وبكثرة هو خلاصة للمعاملة الحرفية التى عومل بها الناس من البابليين ولكن ذكرها النبى فى التشبيه بالصيد.

٥ - انتظار إجابة (عدد ١)

فى ضوء أسئلته التى وجهها إلى الله، وفى ضوء إيمانه بأمانة الله، فإن حبقوق وهو يستخدم اصطلاحاً عسكرياً، ينتظر جواب الله «ماذا يقول لى» إنه يقف مراقباً (قارن اش ٨: ٢١؛ حز ٧: ٣٣)؛ منتظراً جواب الله... وهذه المراقبة اليقظة هى إحدى مهام النبى، الذى يراقب الشعب أو قادة الشعب حتى لا يبتعدوا عن مطالب عهد الله (٢ صم ١٢: ١؛ مل ١٧-٢٢؛ عا ٨: ٧ و ٩) ولكن حبقوق مع ذلك ينظر فى الاتجاه الآخر.

الأصحاح الثانى

٥ - انتظار إجابة (عدد ١)

فى ضوء أسئلته التى وجهها إلى الله، وفى ضوء إيمانه بأمانة الله، فإن حقوق وهو يستخدم اصطلاحاً عسكرياً، ينتظر جواب الله «ماذا يقول لى» إنه يقف مراقباً (قارن اش ٨: ٢١؛ حز ٧: ٣٣)؛ منتظراً جواب الله... وهذه المراقبة البقطة هى إحدى مهام النبى، الذى يراقب الشعب أو قادة الشعب حتى لا يبتعدوا عن مطالب عهد الله (٢ صم ١٢: ١؛ مل ١٧-٢٢؛ عا ٨: ٧ و٩) ولكن حقوق مع ذلك ينظر فى الاتجاه الآخر.

فهو ينتظر ليرى كيف يتصرف الله - أحد طرفى العهد - إزاء الشرط الموجود فى العهد، وهو أن الخطية تستلزم العقاب (تث ٢٨: ١٥-٦٨) والنبى لا ينتظر فقط جواب الله، بل ينتظر ليرى رد فعله هو وكيف يجيب فى حوار مع الله.

٦ - إجابة الله الثانية (٢: ٢-٢٠)

فى ضوء سؤال حقوق بشأن استخدام الله أداة وثنية عنيفة لعقاب شعب الله، ولياقة هذا الأمر، يحدثه الله عن الخراب الوشيك أن يقع على بابل، ويفعل الله هذا مستخدماً رؤيا (عدد ٢ و٣) تشمل هذه الرؤيا خمس أغانى توبيخ وسخرية بالكلدانيين

أ - رؤيا (٢: ٢-٥)

١ - إعلان (٢: ٢ و٣)

الرب يجيب حقوق كما توقع (عدد ١) وليس هذا لفائدة النبى وحده، بل لإعلام الآخرين أيضاً.. يخبر حقوق بأن «يكتب الرؤيا» (RSV رؤيا NIV) يكتبها بوضوح حتى تحفظ وتنقل للآخرين، لأن إنجازها لن يكون مباشراً (قارن إش ٨: ٣٠) فهى ستحدث فى وقتها المحدد لها (NIV, NEB, AV) الوقت الذى يختاره الله

وليس قبل هذا.. إن قصد الله يعلن حسب الترتيب الزمني له، وبنظام حسب مجرى الحوادث التاريخية... وليس التاريخ حلقات متتابعة متكررة دون قصد أو هدف، بل التاريخ يسير فى تتابع متجهاً نحو هدف يوم الرب وتأسيس ملكوت الله.. ومثل هذه الحوادث التاريخية المحددة أو اللحظات المعينة لها دلالة خاصة، إذ تسير قدماً نحو هذا الهدف النهائى، ورغم أن رسالة الله هذه قد لا تؤتى ثمرها حالاً، إلا أن حقيق متأكد من كونها ستحدث فى الوقت الذى يختاره الله.

يجب أن تكتب الرؤيا على ألواح؛ «اكتب الرؤيا وانقشها على الألواح» الوسيلة الوحيدة للكتابة عند البابليين، وإن كانت غير مجهزة لدى إسرائيل (قارن خروج ١٢: ٢٤؛ تث ١٣: ١؛ مل ٩: ٨). واختيار هذه الوسيلة لتسجيل الرؤيا يعود إلى الرغبة فى استمراريتها، ذلك بسبب كونها قد تتأخر فى إتمامها، فهى مكتوبة لكيما يستطيع قارئها أن يجرى، وتفسير هذا القول غامض فقد يكون المقصود أن يستطيع المارة أن يقرأوا الرسالة وأن يخبروا بها الكثيرين الذين يقابلونهم أو قد يكون المعنى «البشير المنذر الذى سيكون عمله أن يذيع الرسالة فى كل الأرض، وبسبب الاضطهاد البابلى القاسى والرعب الذى استولى على شعب الله، فلا بد أن تكون هذه الرسالة باعثة على الرجاء فتدفع المهزومين إلى أن يركضوا كما تفعل قوة الله وحضوره فى رسالة أخرى عن التعزية التى يقدمها الله أمام القوة البابلية (انظر إش ٣١: ٤).

ومحتوى الرسالة لا يحدد تحديداً واضحاً ولكن لابد أن يكون محتواها الرجاء لمن يقرأونها... وقد قُدمت آراء كثيرة بشأن هذا المحتوى لكن ليس بينها ما هو أكيد. وربما يكون كل محتوى سفر حبقوق هو نفسه مضمون هذه الرسالة: رسالة رجاء لشعب الله نابعة من طبيعته ذاتها (انظر عدد ١: ١ حيث يستخدم أصل الكلمة نفسها لوصف السفر).

وعلى النبى أن يمتنع عن قلقه وانعدام صبره (قارن ٢: ١) وأن ينتظر الله ليعمل بطريقته هو وفى وقته هو، كما ينتظر الإنسان توقع الدينونة (قارن صفنيا ٣: ٨) أو كما يتوقع البركة (قارن مز ٣٣: ١؛ إش ٤: ٦٤) وحتى لو تأخرت فإن إتمام كلمة

الله أكيد (٢ بط ٣: ٩).

٢ - حياة وموت : (٢: ٤-٥)

إن انتصار الأمانة (الإيمان) يقارن بكبرياء أولئك الذين لا يعتمدون على الله وقلقهم فلا يتحقق لهم شيء... ومركزية الإيمان تقتبس في العهد الجديد (قارن ١: ٩٧؛ غل ٣: ١١؛ عب ١: ٣٨) وقد كانت الدافع الذي جعل لوثر أن يعيد النظر في أفكاره اللاهوتية، الأمر الذي ترتبت عليه نتائج عظيمة في حركة الإصلاح الديني - وهذا القول (البار بإيمانه يحيا) حل لنا المشكلة الأدبية الموجودة في ١: ٣.

عدد ٤: هناك مقارنة بين «البار» (١: ٤ و ١٣) وبين الشخص المجهول الذي نفسه منتفخة فيه ورغباته ليست مستقيمة، إذ ابتعدت ومالت عن المقياس الأخلاقي القويم (قارن تث ١٢: ٨، مز ٣٢: ١١، إش ٢٦: ٧) ونفهم من هذا النص أن البابليين المستبدين بيهوذا هم الذين انتفخوا وتكبروا (قارن ١: ٧ و ١١ و ١١) والبر الذاتى لهؤلاء البابليين (الأبرار فى عيون أنفسهم) والذين يسعون لإتمام مقاصدهم الخاصة، لا يقود فقط إلى الكبرياء وإلى الأعمال الشريرة المذكورة فى الأعداد التالية بل يقود أيضاً إلى الموت (أم ١٤: ١٢؛ ١٦: ٢٥) ونستطيع أن نستشف أن هذا الموت هو نهايته وإن كان غير مذكور بوضوح... وذلك بالمقارنة بالحياة التى تنتظر الأبرار. والرغبة فى المحافظة على الحياة ستتحقق ليهوذا إذا ما تمسكوا «بالإيمان» وانتظروا فى يقين صابرين، بأن الله سيفعل كما سبق أن وعد فى عدد ٣. بينما تظهر بابل بأنها كلية القدرة - ولكن الله سينصف شعبه ويمنحهم الحياة، حياة زمنية فى الزمان الحاضر (عكس البابليين الذين سوف يتلاشون من مسرح العالم)، وكذلك حياة أبدية بالنسبة للحياة فى الآخرة، ومن هذا النص نرى أن الحياة الموعودة هى حياة سياسية وقومية، بالمقارنة بالزوال القومى الذى يقترب إلى الظالم ويتهدده.

يتركنا النص العبرى فى شئ من الغموض بالنسبة لمن ينسب إليه الإيمان أو الأمانة، والقراءة الواضحة الصريحة المباشرة تظهر لنا أن صاحب الإيمان هنا هو «البار» كفاعل للفعل «يحيا».. حيث يُظهر الأبرار الإيمان. وهناك تفسير آخر بجعل

الأمانة مسندة إلى الله، فالحياة تأتي نتيجة لوعد الله في عهده بأن يحفظ شعبه.. وهذه القراءة تبرر ما فعلته الترجمة السبعينية إذ غيرت الضمير ليصير "إيماني أو أمانتي" في النص الذي فيه يتحدث الله مع النبي. وهناك قراءة سبعينية أخرى تجعل الضمير «البار الذي لي» الذي سيعيش بسبب أمانته، ويبدو أن هذا ما فهمه كاتب الرسالة إلى العبرانيين الذي يكتب معزياً أولئك الذين يثسوا بسبب تأخر مجيء المسيح ثانية، ويدعوهم إلى الصبر (عب ١٠: ٣٨) واثقين بالله بأنه عن قريب سيأتي الآتي ولا يبطئ (عب ١٠: ٣٧). وهو تكرر لما جاء في (حقوق ٣: ٢). وفكرة المجيء القريب مشتركة بين حقوق والرسالة إلى العبرانيين، ولكن الرسالة العامة في حقوق تتجسد في الرسالة إلى العبرانيين في شخص المسيح. (بدلاً من النص الماسوري بويابو bo ya bo لا بد أن تأتي في ٢ : ٣ ب، فإن الرسالة إلى العبرانيين تشخص التركيب وتحول المصدر إلى اسم فاعل (bo ya bo آت سيأتي a coming one will come

هناك اقتباسات لهذا النص في رسائل بولس الرسول؛ ففي رومية ١٧: ١ يتحدث بولس عن البر المحسوب أو المعطى من الله على أساس الإيمان فقط وهذا هو الإنجيل، أي الأخبار السارة المقدمة للجميع (رو ١٦: ١) فلأن الإنسان يؤمن بالله، ويثق أن مواعيد عهده صادقة يُعتمد عليها (انظر حقوق ٤: ٢) يُحسب هذا الإنسان باراً (انظر رو ٣: ٢٢؛ ٤: ١١، ٥: ١ ومواضع أخرى). ويمنح هذا الإنسان حياة. وما زال الغموض اللغوي موجوداً في النص في رومية بشأن صاحب البر ولكن النص يوضح لنا أن البر هنا إنما هو هبة من الله (للمؤمن) وليس صفة من صفات الله، وليس المقصود هنا أن يوصف الله بالبر، بل البر ممنوح منه (بر الله أي البر الذي مصدره الله).

ولكن يحل الغموض بأكثر وضوح في الرسالة إلى غلاطية ٣: ١١ حيث يقارن بولس بين المصادر التي يمكن أن يحصل منها الإنسان على البر، فبدلاً من البر الذاتي الذي يحاول الإنسان أن يحصل عليه بالأعمال التقوية (الصالحة) أي بالناموس الذي لا يستطيع أن يبرر أحداً (ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله) فإن المصدر الحقيقي للبر هو الإيمان، الثقة التامة والاتكال الكلي على أمانة الله... وصاحب البر هنا

واضح بحيث لا يحتاج بولس أن يستخدم ضميراً يشير إليه- الإيمان وحده الذى لأولاد الله، فى الله الذى يبررهم.

ورغم غموض النص فى حقوق فإن فكرة ضرورة الإيمان للخلاص، وهى حالة تتصل بالقلب وليس بالممارسات الخارجية ليست غريبة على العهد القديم (قارن تك ١٥: ٦؛ عاموس ٥: ٢١-٢٤) لهذا فإن الإنجيل الذى نادى به بولس بقوة إنما هو جزء من العهد القديم، كما هو جزء من العهد الجديد، والتقسيم إلى اثنين أى العهد القديم = الناموس والعهد الجديد = النعمة، يبدو فى الواقع أمراً وهماً لا وجود له.

عدد ٥: بعد الجزء الاعتراضى الذى ذكره حقوق عن الرجاء الحى الذى للمؤمنين (عدد ٤) ينظر نظرة أخرى إلى مقاومى المؤمنين.. «المتكبرين» (NIV, RSV) : قارن أم ٢١: ٢٤) الشعب المتكبر الذى يفتخر بقوته (قارن ١: ٧، ١٠ - ١١ و ١٦: ٢؛ ٤: ٢) بابل سكرى بالخمر، التى هى بعض غنائم الحرب (قارن اصم ١: ٣، ١٦: ١ مل ٢: ١٢ و ١٦: ١؛ إش ٥: ١١-١٢ و ٢٢). وسكرها (سواء أكان حرفياً أم مجازياً) إذ يُملأ رأسها بمشاعر النصر، يجعلها تشجع أبطالها وتثيرهم، فهى فى الواقع تضعفهم وتثبت «الخيانة» على نفسها NEB، قارن أم ٢: ١؛ ٢٣: ٢١ و ٢٩-٣٥؛ إش ٢٨: ٧) وتربط بابل فى أماكن (كتابية) أخرى بالخمر والسكر (قا إرميا ٥١: ٧؛ دا ٥: ١ - ٣).

ومن أسباب حروبها وانتصاراتها السعى أن تجد أماكن للتوسع وتسكن فيها جماعاتها وقطعانها فيكثرون، ومع ذلك فإنها لن تستطيع أن تستقر ولا أن تجد مراعى^(١) وتستريح أو: «تسكن» وهكذا يفسد الله كل أهدافها.

بعد هذا... فى سلسلة من أربع جمل أولها جملة تبدأ باسم الموصول «الذى» (JB)

(١) الفعل لا يوجد فى الكتاب المقدس إلا هنا، ولكن الأسماء المشتقة من نفس الأصل تشير إلى المراعى وأماكن الإقامة (قارن ٢ صم ٧: ٨؛ مز ٢٣: ٢؛ اش ٣٢: ١٨؛ إرميا ١: ٢٥؛ عا ١: ٢) وهذه كلها لن تعطى لبابل.

تقدم أوصافاً أخرى للمتكبر، فهو شره ونهم لا يشبع (قارن أم ٣: ١٥ و ١٦؛ اش ٩: ٢٠؛ حزقيال ١٦: ٢٨ و ٢٩) يفتك بمقاوميه وابتلعهم مثل «الهاوية» أو القبر أو مكان الموتى (قا عدد ١٦: ٣٠؛ مز ١٤: ٤٩، اش ١٤: ٥) بل ومثل الموت نفسه (قارن أم ٢٧: ٢٠؛ حز ١٤: ٣١) وهذا النهم وعدم الشبع يُوضح بهزيمتهم للبلاد والشعوب، تتجمع كلها مثل الحنطة وقت الحصاد (قارن خروج ٢٣: ١٠؛ تث ١١: ١٤، وراعوث ٢: ٧) فالرغبة في التوسع والغزو استمرار لما جاء في ١٥: ١-١٧ وسيوضح فيما بعد ويدان في ٦: ٢-١٢.. فهذا العدد إذاً يصلح أن يكون مدخلاً أو مقدمة للجزء التالي من الرسالة الإلهية لحبقوق.

(ب) ويلات مهينة (أعداد ٦-٢٠)

في سلسلة من خمس نبوات منفصلة عن الويلات نجدها تجعل بابل موضوع سخرية، ويهوذا لا تحزن على السقوط الموشك لسيدتها، ولكنها تستخدم أسلوباً أدبياً حزيناً للسخرية ببابل، التي رغم أنها قد بدت كمن لا يقهر زمن حبقوق.. إلا أن قوة الله ستعاقبها بحلول سنة ٥٣٩ ق.م. وكل نبوة من هذه النبوات الخمس، توضح الجرائم التي ارتكبتها بابل ورد الفعل لكل منها.

١ - المقتصب (٦: ٢-٨)

عدد ٦: كمقدمة للنبوات الآتية، يبين العدد الأول طبيعة هذه النبوات في صورة «هجو» ساخر، والكلمات الثلاث المستخدمة هنا كهجو - وسخرية - وهزاء - تستخدم بصفة خاصة في آداب الحكمة والتعليم، لذلك قبابل هنا تستخدم كوسيلة إيضاح وكنموذج تعليمي يُضرب به المثل لمن يتعدون الحدود التي رسمها الله.

وتبدأ النبوة الحقيقية بالجزء الثانى من عدد ٦ - بكلمة «ويل» التي هي من صفات النبوات الأربع الأخرى (الأعداد ٩ و ١٢ و ١٥ و ١٩) الأمر الذي يُستخدم في البكائيات (نواح الجنائزات) (قارن ١ مل ١٣: ٣٠؛ إرميا ٢٢: ١٨؛ ٣٤: ٥؛ ٤٨: ١) وتعتبر هذه محاكاة لها مثيرة للهزاء (انظر أيضاً اش ١٤، الذي وإن كان لا يشتمل على كلمة «ويل» فيسمى هجوماً (اش ١٤: ٤)). وهذا الويل الأول موجه إلى أولئك

الذين يحصلون على البضائع بطريقة غير شريفة. وقد ذكرت طريقتان لذلك. الطريقة الأولى هي الحصول على البضائع التي لا يملكها إما عن طريق السرقة أو الغش، والطريقة الثانية تعنى السلب نتيجة تكويم الرهون (تث ٢٤: ١-١٣). والرهن شئ يقدمه المستدين كضمان لوفاء الدين فى وقته. وكانت هذه الرهونات تصدر فى الغالب قبل أوان السداد أو بدون اهتمام بحالة المدين وهذا الاجراء كان يقود أحياناً إلى استعباد واسترقاق الفقير الذى احتاج إلى الاستدانة (نح ١: ٥-٥) لأن آخر شئ يستطيع المدين أن يقدمه ويرهنه هو نفسه. «رهون» يمكن أن تُقرأ باعتبارها مكونة من كلمتين عبرانيتين ممتزجتين بمعنى «سحابة من التراب» (انظر الطين السميك DSS AV) وهو تلاعب بالألفاظ يدل على عدم نقاوة الخطبة والوحل الذى يلتصق بعمليات الاستدانة، وهى حالة ينجو الإنسان منها بصعوبة - وقبح هذا النوع من الابتزاز تدل عليه تلك الصيحة العنيفة: إلى متى؟ أى متى يتوقف هذا الأمر؟

عدد ٧: - يتناسب العقاب مع الجريمة وستصبح الضحية هى المنتصرة وسيتعاضم الابتزاز إلى درجة سيستيقظ معها المظلومون فجأة وي طرحون عنهم سبات عدم مبالاتهم، ويزحزون الظالم ويوصف الضحايا بالدائنين (مقارضوك فى الترجمة العربية) إشارة إلى الفقراء المستغلين فى عدد ٦ ب الذين طولبوا بأرباح باهظة (قارن تث ٢٣: ١٩ و ٢). وهناك قراءة حرفية لفكرة الربح هنا: «عض إنسان ما» ولسوء الحظ أن هذا هو الحاصل الآن (بالنسبة للمرابين).

عدد ٨: العلاقة الوثيقة بين الجريمة وعقابها ونجد هذا فى الإشارة الضمنية بأن السالب سيسلب، فكل الذين أضيروا وما زالوا أحياء حتى ولو كانوا مجرد «بقية» بما فيهم المدينون فى عدد ٧.. سيقومون ضد من أفسد الأرض والناس... وقد يشمل هذا حرفياً العنف وسفك الدماء... وقد تكون ممارسة الربا رمزية بالمقارنة بمص الدماء، كما هو مستخدم فى تعبيراتنا اليوم.

٢ - المتآمر (٩: ٢-١١)

لا تدين النبوة الثانية الاستغلال للمنفعة الشخصية فقط، ولكنها أيضاً تدين

الاستغلال لأغراض قومية أو لغرض توسيع نفوذ الأسرة المالكة.

عدد ٩: هذا الويل (انظر عدد ٦) موجه إلى أولئك الذين يطلبون المكسب، وليس المكسب شراً في ذاته، (قارن ايوب ٣: ٢٢؛ حز. ٩: ٣؛ عب. ١٠: ٥، ميخا ٤: ١٣؛ ملاخي ٣: ١٤). ولكن هذا المكسب يتم في معظم الأحوال بطريقة ظالمة؛ «شريرة» (قارن ١ صم ٨: ٣؛ ام ١: ١٩؛ إرميا ١٣: ١٣). وهناك تلاعب بالألفاظ في تكرار نفس الأصل العبري التي يمكن أن تترجم باللغة الشائعة، «كل واحد يأخذ نصيبه» والخطية القومية لهذه الجريمة تظهر من كون المستفيد منها هو بيت واحد أو أسرة مالكة واحدة، وهنا نجد جناساً في معنى تسلسل النسل الملكي كبيت، وبين البيت المادى المعد للسكن (قارن ٢ صم ٧: ٥ و ١١ و ١٦ مع المعنى الشائع لكلمة بيت في معظم اللغات). أرادوا أن يكون بيتهم منيعاً، كعش في مكان مرتفع (قارن عدد ٢٤: ٢١، أي ٣٩: ٢٧ و ٢٨؛ عويديا ٤) لكيما يكونوا هم أنفسهم آمنين ضد أى شر فكروا أن يوقعوه بالآخرين.

العددان ١٠ و ١١: وبدلاً من أن يجعل بيته منيعاً في كبريائه (عدد ٩) فإن المؤامرة التي قصد بها أن يفنى حياة الآخرين ويبيدهم من الوجود، لكيما يستغل أرضهم وممتلكاتهم، بدلاً من هذا، فإنه سيجلب الحزى لأسرته (بيته عدد ٩) التي من أجلها اقترف كل هذه المظالم.

ومحاولتهم أن يؤذوا الآخرين تعرض حياتهم للخطر. والكلمة العبرية المستخدمة هنا والمترجمة مخطئ أو خاسر، تحمل معنى الخطأ الناتج عن بعض النقص (قارن أمثال ٣٦: ٨) والجرم الناتج عن هذا النقص (تك ٩: ٤٣؛ ١ مل ٨: ٤٦) وحتى المخلوقات التي لا حياة لها مثل المواد نفسها التي بنى البيت بها (الأعداد ٩ و ١) ستصرخ محتجة ضد الظلم الذي كان يقصد به خيرها وبقاءها (قارن إرميا ١٣: ٢٢-١٧).

٣ - الذي يزيد العنف (١٢: ٢-١٤)

عدد ١٢: الأسس نفسها التي يبنى عليها المجتمع أساسها «سفك الدماء» (قارن

عدد ٨: ناحوم ١:٣ الذى يشير بصفة خاصة إلى نينوى، ميخا ١:٣ إلى أورشليم) «والشر» (قارن اش ٣:٥٩؛ ميخا ١:٣) والأسلوب اللغوى المستخدم هنا هو «اسم الفاعل»، ومعنى هذا أن هذه الأفعال ليست قاصرة على شخص بذاته بل هى تصف كل من يفعلون هذه الأفعال.

عدد ١٣: ووصف العقاب الموجود هنا إما أنه مستعار من نبوة إرميا الزامنة لهذه النبوة، وإما أن نبوة إرميا صدى لها (إرميا ٥٨:٥١) حيث تشير النبوة هناك أيضاً إلى خراب بابل الموشك. فكل المجهودات التى تبذل فى البناء وتعظيم الذات، لن يكون لها قيمة باقية وستحرق بالنار... والدينونة أكيدة حيث إنها صادرة من قبل «رب الجنود» الرب الجبار فى الحرب والذى يحارب من أجل شعبه (٣:٨-١٥؛ قارن اصم ١٧:٤٥؛ ٢:١٧-١٥:٢؛ اش ٤٧:٤).

عدد ١٤: هنا تنقطع مؤقتاً تلك الكآبة التى ترافق الولايات السابق ذكرها، والآتى ذكرها أيضاً فيما بعد - تقطعها أشعة من ضياء تضىء فى وسط ظلام الأنانية والرغبة فى إثبات الذات.. وليس فقط أن بابل الجشعة والظالمة ليهودا ستدان، بل إن معرفة الرب وفهمه والاعتراف به وبحضوره ستملأ الأرض (قارن عدد ١٤:٢١؛ إش ٦:٣). وتغطى هذه المعرفة كل مكان كما تغطى المياه البحر. والمعرفة اللاهوتية ليست كافية، بل المقصود اللقاء الحقيقى مع إله العهد هو الذى ينتج الحياة الخلقية (قا مز ٣٦:١؛ ٩١:١٤؛ ام ٣:٥-٦؛ مع مقارنة إش ١:٣-٤؛ هوشع ١:٤-٢ و١٦) وهذا العدد هو اقتباس معدل من الوصف الخاص بمملكة «المسيا» المسالمة فى (إش ٩:١١) وبذا تتحول النبوة من الإشارة البسيطة إلى هزيمة بابل لتصبح على مستوى النبوات الأخروية؛ فإن الله سيتحرك بقوة فى الأيام الأخيرة بحيث تسود مملكته على كل الخليقة. وعنف بابل سيقهره نهائياً هدوء الله الذى سوف يتمتع به العالم كله... والمنظر الخاص بالرب (يهوه) الذى يسلط عليه الضوء الآن، رغم أنه لا يوجد فى نبوة إشعيا المأخوذ عنها هذا النص هو «مجد الله» المظهر الخارجى للكيان الإلهى، وجلاله الملكى وقوته المرهبة (قارن خر ٤:٣٤؛ مز ٦٣:٢) الإله غير المحدد بالنسبة للإنسانية المحدودة الطامعة.. والنصرة النهائية لهذا الإله كلى القدرة، على الإنسان

الشرير يزداد إيضاحها في أصحاح ٣.

٤ - الفاسق (١٥:٢-١٧)

عدد ١٥: تدان بابل هنا بأنها تقود الآخرين أي جيرانها إلى الفسوق بجعلهم يشربون الخمر والمسكر. وجزء الجملة الأخير صعب من حيث التركيب اللغوي في الأصل العبري إذ يخلط بين مخاطبتين؛ الخطاب الموجه إلى بابل مع الخطاب الموجه إلى الرب (يهوه) حيث تقول الجملة (سافحاً حموك) وهو تعبير يقترب دائماً بغضب الله في دينونته (مز ٧٩:٦؛ إرميا ١:٢٥) وهذا التعبير لا يناسب النص هنا (١) والنص الموجود في أوراق قمران يقرأ «غضبه» مشيراً إلى البابليين وهم موضوع النص المباشر.. وفسر بعضهم النص بأن حرفاً من حروفه ضُغِفَ من باب الخطأ، ويقولون بأنه لو حذف هذا التضعيف لصار المعنى يجعل يشرب (من) الكأس (أو من زق الخمر). وهي كلمة مقترنة في مواضع أخرى بالترنح (زكريا ١٢:٢) وبينما هذا التفسير ليس له سند من النص ولكنه يوافق النص هنا.

أما السبب في إغراء الآخرين على السكر فهو التلهف على النظر إلى عوراتهم وجعل الإنسان يتعرض لهذه الحالة هو أسلوب من أساليب العقاب (قارن الشرح عن ناحوم ٣:٥ والشواهد الموجودة هناك). إن مشاهدة ابن نوح (حام) لعورة أبيه، واحتقاره إياه نتيجة لهذه المشاهدة غير المتعمدة نالت عقابها (تك ٩:٢٢-٢٧). وكان السكر هو السبب المباشر لهذا العرى ولهذا النظر (تك ٩:٢١). وعقاب البابليين ودينونتهم ستكون أعظم لأن عملهم كان متعمداً وليس بمحض الصدفة.

(١) انظر كتاب الحياة!

«ويل لمن يستقى صاحبه من كأس الغضب إلى أن يسكر لينظر إلى خزبه، فأنت تشبع خزيًا عوض المجد فاشرب أنت وترنح فإن كأس يمين الرب تدور عليك ويجلل العار مجدك» - (المحرر)

عدد ١٦: وكعقاب مناسب لرغبة البابليين فى إهانة جيرانها ستملاً بابل بالحزى.. لقد كانت تسعى إلى تعظيم نفسها عن طريق تحقير الآخرين ولكن هذا لن يحدث لأن الشعب (شعب بابل) (انظر عدد ١٥) سيشرب ويترنح وفى ترنحه ستنكشف عورته. وبتغيير موقع حرفين من حروف الكلمة العبرية يصبح المترنح هو بابل، الأمر الذى يعطينا معنى منطقياً معقولاً، وكذلك له ما يعضده من النصوص (قمران السبعينية السريانية، قارن زكريا ١٢: ٢).

والتفسير الأخير يجد عضداً بتقارب الكلمة العبرية فى أصلها بكلمة «كأس الرب» (إش ٥١: ١٧ و ٢٢؛ قارن زكريا ١٢: ٢) وبينما استخدمت بابل كأساً حرفية للسكر، فإن الرب يستخدم كأساً رمزية، تقدمها يده اليمنى هو نفسه، وهذه الكأس تحتوى على غضب الله ودينونته (قارن مز ٧٥: ٨؛ مراثى ٤: ٢١؛ حز ٢٣: ٣٣؛ لو ٢٢: ٤٢). وينتهى العدد بتكرار الكلمة التى كانت فى أوله، بتلاعب بالألفاظ بكلمة «حزى» وهى قراءة أخرى لهذه الكلمة الأخيرة التى تشير إلى القياء (تفريغ المعدة) وهو النتيجة الطبيعية للسكر (إرميا ٢٥: ٢٧) (العربية: قياء الحزى على مجدك، انظر إشعيا ٢٨: ٧ و ٨).

عدد ١٧: تستمر بابل فى عنفها (انظر ٩: ١) ليس فقط بالنسبة ليهودا، بل بالنسبة لغيرها من البلاد المغلوبة، بما فيها لبنان التى ربما تكون تاريخياً قد أحست بأقدام بابل الثقيلة بعد موقعة كركميش ٦٠٥ ق.م وكانت لبنان تشتهر بنباتها الغزير وغاباتها القوية (قارن مز ٧٢: ١٦؛ هوشع ١٤: ٥-٧). ويمكن استخدام لبنان هنا مجازياً بمعنى أن بابل تمادت إلى درجة أنها عرت الأرض من نباتاتها. والنص يساعدنا على فهم هذا المعنى المجازى إذ يقال إن بابل قد توسعت فى وحشيتها وتجاوزت إراقة دماء البشر إلى إهلاك الحيوان بل والأرض نفسها.. فلن تقتصر دينونتها على وحشيتها على الجنس البشرى بل ستدان أيضاً بسبب إساءتها إلى البيئة كلها.

٥ - عابد الأصنام (٢: ١٨-٢٠)

تسعى بابل إلى مصلحتها الشخصية، ليس فقط عن طريق العنف والسلب، بل

أيضاً عن طريق اللجوء إلى الأصنام التى لا قدرة لها، ويختلف أسلوب هذه النبوة قليلاً عن النبوات الأربع السابقة فى كون جزء الجملة الذى توجد فيه كلمة «الويل» يأتى فى الوسط (عدد ١٩) بدلاً من أن يكون فى أول الجملة (الأعداد ٩ و ١٢ و ١٥). وليس هناك سند من النسخ الخطية يبرر تغيير موضعى عددى ١٨ و ١٩، كل مكان الآخر كما تقترح JB وهنا يظهر عدم نفع الالتجاء إلى الأصنام فى كونها عاجزة عن المساعدة.

العددان ١٨ و ١٩: أقام البابليون الأصنام طلباً للوحى والإرشاد من قبل الأصنام المصنوعة، وهناك ثلاث كلمات منفصلة تصف هذه الآلهة التى هى من صنع الإنسان، رغم الاختلاف البسيط بينها مما يجعل التمييز بينها غير ممكن. فالوصفان الأولان يتحدثان عن طريقة أو أسلوب صنع هذه الأصنام: المنحوتة، سواء من الخشب أو من الحجر (٢ مل ٢١: ٧؛ إش ٤٥: ٢). وتلك المسبوكة من المعادن (خر ٣٢: ٤ و ٨؛ لا ١٩: ٤؛ قارن إش ٤: ١٩) والكلمة أو الوصف الثالث فهو تلاعب باسم إله إسرائيل المشهور «الوهيم» حيث تسمى أيليلم بالمعنى الحرفى «شئ لا قيمة له» (إر ١٤: ١٤؛ قارن ايوب ١٣: ٤؛ زكريا ١١: ١٧).. وهذه الأشياء (موضوع عبادة البابليين) والتى يتوقع منها أن تقدم النبوات المرشدة هى فى واقع الأمر «صماء» فكل من يتكل عليها أو يتنادىها منتظراً جواباً منها سيخيب لأنه لا حياة لها ولا نفس فيها (قا مز ١٣٥: ١٥-١٧) وبدلاً من أن يجد - من يقترب إلى الأصنام - مصدراً للحق فإنه سيجد معلماً «للكذب» (قارن إش ٩: ١٥) والأمر الذى لا يؤدى العمل المطلوب منه، بل بالعكس يقود العابدين إلى الخطأ وذلك بإبعادهم عن الإله الحقيقى الذى يستطيع أن يعلن عن ذاته (١ كو ١٢: ٢).

عدد ٢: المصدر الوحيد للوحى، عندما نقارنه بتلك الأصنام هو حاضر فى المكان الذى كان فيه دائماً أى «فى هيكل قدسه» (قارن مز ١١: ٤؛ مى ١: ٢) والاقتراب إلى الرب يكون بالصمت وهو الموقف المناسب إزاء قداسته وجلاله وإشارة إلى احترام وجوده والاتكال على نعمته والخضوع لإرادته (مز ٤٦: ١؛ إش ٤١: ١) وهذا السكوت مطلوب ليس من يهوذا فقط بل من كل الأرض التى ستعترف أخيراً بالله وتعرفه بأنه المعطى الحقيقى للمعرفة (مز ٢٢: ٢٧؛ إش ٢: ٢ و ٣) ويقابل هذا الموقف

ذلك النشاط الذى يحاول فيه الإنسان أن يخلق لنفسه آلهة تتكلم، وذلك الضجيج والصياح الذى يصرخ به عابدو هذه الآلهة ليجعلوها وهى الآلهة الصماء أن تتكلم، مستجيبة لهم.. الأصنام التى لا حياة لها والتى يقترب إليها عابدوها بالصخب والضجيج لا تجيب... أما الإله الحى الذى يقترب إليه (الإنسان) بالصمت والوقار فإنه يتكلم.

وهذا العدد (٢٠) يقدم لنا جسراً يؤدى بنا إلى القسم التالى العظيم من النبوة، إذ ينتقل بنا من الأمور السلبية والنظر إلى خطية بابل، إلى النظر إلى الأمور الإيجابية أى النظر إلى الله.

الأصحاح الثالث

سابعا: مزمور حَبَّتُوق (١٩-١:٣)

فى الصورة القانونية للسفر نجد حقوق يستجيب لإجابات الله على أسئلته بتقديم صلاة... وهو يمد الله من أجل شخصه (الأعداد ٢ و ٣ ب و ٤) ومن أجل عمله فى الخليقة (الأعداد ٣ أ و ٥-١٥) واستجابة لحضور الرب فى اختبارات حقوق، يقدم حقوق لنا إقراراً للإيمان والثقة من أعظم الإقرارات المؤثرة الموجودة فى الكتاب المقدس (١٦-١٩).

أ - العلاقات الموسيقية (٣: ١ و ١٩ ب)

يفتح هذا الأصحاح ويختتم بتعليقات اصطلاحية تشبه إلى حد كبير مجموعة الكتابات الطقسية الموجودة في المزامير والتي قد تدل على أن هذا المزمور من بعض النقاط كان قد استُخدم منفرداً عن السفر كله.. ويسمى هذا المزمور «صلاة» وهو اصطلاح يوضع في رأس مزامير الرثاء أو التضرع (مز ١٧: ١: ٨٦: ١؛ ٩: ١: ٢: ١: ١٤٢: ١: ١٤٣: ١: ١٤٤: ١: ١٤٥: ١: ١٤٦: ١: ١٤٧: ١: ١٤٨: ١: ١٤٩: ١: ١٥٠: ١: ١٥١: ١: ١٥٢: ١: ١٥٣: ١: ١٥٤: ١: ١٥٥: ١: ١٥٦: ١: ١٥٧: ١: ١٥٨: ١: ١٥٩: ١: ١٦٠: ١: ١٦١: ١: ١٦٢: ١: ١٦٣: ١: ١٦٤: ١: ١٦٥: ١: ١٦٦: ١: ١٦٧: ١: ١٦٨: ١: ١٦٩: ١: ١٧٠: ١: ١٧١: ١: ١٧٢: ١: ١٧٣: ١: ١٧٤: ١: ١٧٥: ١: ١٧٦: ١: ١٧٧: ١: ١٧٨: ١: ١٧٩: ١: ١٨٠: ١: ١٨١: ١: ١٨٢: ١: ١٨٣: ١: ١٨٤: ١: ١٨٥: ١: ١٨٦: ١: ١٨٧: ١: ١٨٨: ١: ١٨٩: ١: ١٩٠: ١: ١٩١: ١: ١٩٢: ١: ١٩٣: ١: ١٩٤: ١: ١٩٥: ١: ١٩٦: ١: ١٩٧: ١: ١٩٨: ١: ١٩٩: ١: ٢٠٠: ١: ٢٠١: ١: ٢٠٢: ١: ٢٠٣: ١: ٢٠٤: ١: ٢٠٥: ١: ٢٠٦: ١: ٢٠٧: ١: ٢٠٨: ١: ٢٠٩: ١: ٢١٠: ١: ٢١١: ١: ٢١٢: ١: ٢١٣: ١: ٢١٤: ١: ٢١٥: ١: ٢١٦: ١: ٢١٧: ١: ٢١٨: ١: ٢١٩: ١: ٢٢٠: ١: ٢٢١: ١: ٢٢٢: ١: ٢٢٣: ١: ٢٢٤: ١: ٢٢٥: ١: ٢٢٦: ١: ٢٢٧: ١: ٢٢٨: ١: ٢٢٩: ١: ٢٣٠: ١: ٢٣١: ١: ٢٣٢: ١: ٢٣٣: ١: ٢٣٤: ١: ٢٣٥: ١: ٢٣٦: ١: ٢٣٧: ١: ٢٣٨: ١: ٢٣٩: ١: ٢٤٠: ١: ٢٤١: ١: ٢٤٢: ١: ٢٤٣: ١: ٢٤٤: ١: ٢٤٥: ١: ٢٤٦: ١: ٢٤٧: ١: ٢٤٨: ١: ٢٤٩: ١: ٢٥٠: ١: ٢٥١: ١: ٢٥٢: ١: ٢٥٣: ١: ٢٥٤: ١: ٢٥٥: ١: ٢٥٦: ١: ٢٥٧: ١: ٢٥٨: ١: ٢٥٩: ١: ٢٦٠: ١: ٢٦١: ١: ٢٦٢: ١: ٢٦٣: ١: ٢٦٤: ١: ٢٦٥: ١: ٢٦٦: ١: ٢٦٧: ١: ٢٦٨: ١: ٢٦٩: ١: ٢٧٠: ١: ٢٧١: ١: ٢٧٢: ١: ٢٧٣: ١: ٢٧٤: ١: ٢٧٥: ١: ٢٧٦: ١: ٢٧٧: ١: ٢٧٨: ١: ٢٧٩: ١: ٢٨٠: ١: ٢٨١: ١: ٢٨٢: ١: ٢٨٣: ١: ٢٨٤: ١: ٢٨٥: ١: ٢٨٦: ١: ٢٨٧: ١: ٢٨٨: ١: ٢٨٩: ١: ٢٩٠: ١: ٢٩١: ١: ٢٩٢: ١: ٢٩٣: ١: ٢٩٤: ١: ٢٩٥: ١: ٢٩٦: ١: ٢٩٧: ١: ٢٩٨: ١: ٢٩٩: ١: ٣٠٠: ١: ٣٠١: ١: ٣٠٢: ١: ٣٠٣: ١: ٣٠٤: ١: ٣٠٥: ١: ٣٠٦: ١: ٣٠٧: ١: ٣٠٨: ١: ٣٠٩: ١: ٣١٠: ١: ٣١١: ١: ٣١٢: ١: ٣١٣: ١: ٣١٤: ١: ٣١٥: ١: ٣١٦: ١: ٣١٧: ١: ٣١٨: ١: ٣١٩: ١: ٣٢٠: ١: ٣٢١: ١: ٣٢٢: ١: ٣٢٣: ١: ٣٢٤: ١: ٣٢٥: ١: ٣٢٦: ١: ٣٢٧: ١: ٣٢٨: ١: ٣٢٩: ١: ٣٣٠: ١: ٣٣١: ١: ٣٣٢: ١: ٣٣٣: ١: ٣٣٤: ١: ٣٣٥: ١: ٣٣٦: ١: ٣٣٧: ١: ٣٣٨: ١: ٣٣٩: ١: ٣٤٠: ١: ٣٤١: ١: ٣٤٢: ١: ٣٤٣: ١: ٣٤٤: ١: ٣٤٥: ١: ٣٤٦: ١: ٣٤٧: ١: ٣٤٨: ١: ٣٤٩: ١: ٣٥٠: ١: ٣٥١: ١: ٣٥٢: ١: ٣٥٣: ١: ٣٥٤: ١: ٣٥٥: ١: ٣٥٦: ١: ٣٥٧: ١: ٣٥٨: ١: ٣٥٩: ١: ٣٦٠: ١: ٣٦١: ١: ٣٦٢: ١: ٣٦٣: ١: ٣٦٤: ١: ٣٦٥: ١: ٣٦٦: ١: ٣٦٧: ١: ٣٦٨: ١: ٣٦٩: ١: ٣٧٠: ١: ٣٧١: ١: ٣٧٢: ١: ٣٧٣: ١: ٣٧٤: ١: ٣٧٥: ١: ٣٧٦: ١: ٣٧٧: ١: ٣٧٨: ١: ٣٧٩: ١: ٣٨٠: ١: ٣٨١: ١: ٣٨٢: ١: ٣٨٣: ١: ٣٨٤: ١: ٣٨٥: ١: ٣٨٦: ١: ٣٨٧: ١: ٣٨٨: ١: ٣٨٩: ١: ٣٩٠: ١: ٣٩١: ١: ٣٩٢: ١: ٣٩٣: ١: ٣٩٤: ١: ٣٩٥: ١: ٣٩٦: ١: ٣٩٧: ١: ٣٩٨: ١: ٣٩٩: ١: ٤٠٠: ١: ٤٠١: ١: ٤٠٢: ١: ٤٠٣: ١: ٤٠٤: ١: ٤٠٥: ١: ٤٠٦: ١: ٤٠٧: ١: ٤٠٨: ١: ٤٠٩: ١: ٤١٠: ١: ٤١١: ١: ٤١٢: ١: ٤١٣: ١: ٤١٤: ١: ٤١٥: ١: ٤١٦: ١: ٤١٧: ١: ٤١٨: ١: ٤١٩: ١: ٤٢٠: ١: ٤٢١: ١: ٤٢٢: ١: ٤٢٣: ١: ٤٢٤: ١: ٤٢٥: ١: ٤٢٦: ١: ٤٢٧: ١: ٤٢٨: ١: ٤٢٩: ١: ٤٣٠: ١: ٤٣١: ١: ٤٣٢: ١: ٤٣٣: ١: ٤٣٤: ١: ٤٣٥: ١: ٤٣٦: ١: ٤٣٧: ١: ٤٣٨: ١: ٤٣٩: ١: ٤٤٠: ١: ٤٤١: ١: ٤٤٢: ١: ٤٤٣: ١: ٤٤٤: ١: ٤٤٥: ١: ٤٤٦: ١: ٤٤٧: ١: ٤٤٨: ١: ٤٤٩: ١: ٤٥٠: ١: ٤٥١: ١: ٤٥٢: ١: ٤٥٣: ١: ٤٥٤: ١: ٤٥٥: ١: ٤٥٦: ١: ٤٥٧: ١: ٤٥٨: ١: ٤٥٩: ١: ٤٦٠: ١: ٤٦١: ١: ٤٦٢: ١: ٤٦٣: ١: ٤٦٤: ١: ٤٦٥: ١: ٤٦٦: ١: ٤٦٧: ١: ٤٦٨: ١: ٤٦٩: ١: ٤٧٠: ١: ٤٧١: ١: ٤٧٢: ١:

وتنسب كتابة المزمور لحبوق أو على الأقل حفظه بطريقة ما (انظر ١:١) ويقال عن المزمور أيضاً إنه «على الشجوية» (لحن حزين JB) وهو اصطلاح نادر الاستخدام ولا يستخدم إلا في حالة الاتكال المطلق على أمانة الله (مز ١:٧) ويرنم المزمور بمصاحبة الآلات ذوات الأوتار (مز ١:٤:١:٦:١:٥٤:١:٥٥:١:٦٧:١:٧٦) وربما كانت تلك الآلة هي العود (انظر اصم ١٦:١٦-٢٣) وتحت قيادة محترف موسيقى، هذه الشخصية التي يشار إليها في رأس خمسة وخمسين مزموراً.

(١) أرجو أن يلاحظ القارئ أن الأعداد المشار إليها بجوار هذه الزامير تشمل في الانجليزية العنوان (صلاة) والعدد الأول من المزمور، أما في الترجمة العربية فيبدأ العدد الأول بعد عنوان المزمور.

وهناك إشارة أخرى هي (سلاه) وهي لا تستعمل إلا في الزامير، ولجدها ثلاث مرات في هذا الأصحاح (الأعداد ٣ و٩ و١٣) وربما كانت إشارة تعليمية أو طقسية خاصة بالخدمة ولكن معناها غير معروف.

ب - تضرع (٢:٣)

بناءً على التقرير الذي يذكر ما سبق أن فعله الرب في الماضي، يستجيب صاحب المزمور بطريقتين: جزعت أو خفت (أقف خائفاً) وهذا يظهر انفعاله إزاء قوة الله وسيادته وقدرته الخالقة والحافظة (قارن تك ١٢:٢٢؛ مز ١٥:٤؛ أم ١:٧؛ إش. ٥:١٠) الإله الذي لا يستطيع إلا أن يثق به ويطيعه، ويعكس بعضهم موضع حرفين عبريين ليصبح المعنى أن صاحب المزمور «يرى» عمل الله (قارن BHS, NEB) ولكن السند لهذا التغيير في المخطوطة ضعيف. بالإضافة إلى «الرغبة» يأمل الكاتب أن الذي عمل بقوة في الماضي (قارن ١:١٢) يفعل هكذا في الحاضر، الآن «في وسط السنين» (RSV) وذلك بإتمام المواعيد الموجودة في أصحاحي ١ و٢ - فتعود إلى الحياة تلك الأعمال الماضية (تتجدد) وبهذا يعرف الله ويعرف عمله كما في الماضي (قارن ٢:١٤) ^(١) وهذا العمل الذي قام به الرب في التاريخ نجد وصفه في الأعداد ٣-١٥ في صور القوة والدينونة.

إن الغضب الهادر المرعد والدينونة ليسا من طبيعة الله، رغم أنهما جزء من إعلان الله وموقفه تجاه الذين يكسرون عهده ولذلك لم يستطع النبي أن يتحاشاهما في حديثه العام عن شعب شرير (انظر ١:٢-٤) ولكن الله أيضاً إله يظهر رحمته نحو الذين يطيعون شرائعه (قارن حز ٦:٣٤؛ تث ٤:٣١؛ ٣:٣) وفي وسط العقوبات المتراكمة على مقاومي الله وناموسه، سواء أكانوا شعبه الخاص (١:٢-٤) أو

(١) الترجمة السبعينية تشير ذلك التعليم أو التقليد الخاص بالحيوانات التي كانت تحيط بالمزود في بيت لحم حيث تقرأ «في وسط مخلوقين (شتايم حاييم) ستعرف» بدلاً من "في وسط السنين أحبه (شتايم حسايهو) في وسط السنين عرف» وترجع القراءة السبعينية إلى تحويل بعض الحروف أو حذف بعض الكلمات ولكن النص العبري مقبول بالتمام كما هو دون حاجة إلى تعديل.

أعداءهم (٢:٢-٢٠) فإن حقوق يطلب من الله أن «يذكر» ويظهر أيضاً الجانب الرحيم من صفاته.. ويستخدم التعبير «يذكر» في أماكن أخرى إشارة إلى عهد النعمة الذي قطعه الله للذين يعرفونه (تك ٨:١٠؛ ١٥:٩؛ نح ٨:١؛ أيوب ١٤:١٣؛ لوقا ١:٥٤ و٧٥). إن محبة الله قوية جداً، حتى إن الله إذا أهمل بشكل فظيع أو إذا ترك ورفض، فإن محبته القوية تجعله ينجذب إلى البشر مثل انجذاب الزوج إلى زوجته أو الأم إلى ابنتها، فالله يحب بغض النظر عن أعمال الآخرين (قارن إش ١:٢ و١٨-٢٠؛ هوشع ٨:١١-١١)، قد تكون الأخطاء حقيقية، لكن هذه هي مراحم الله ورغبته في الغفران، وهي رغبة مستمرة متجددة.. أي رغبة مجددة لمعرفة الله - حتى تفيض تيارات مراحمه دون عائق.. وتذكر هذه الرحمة في الجزء الأخير من المزمور (الأعداد ١٦-١٩) لذلك فإن عدد ٢ يحتوى في ذاته على خلاصة رسالة السفر ونحتاج كلنا في هذه الأيام أن نصلى بهذه الخلاصة إلى الله كلى العدل، وفي نفس الوقت كلى الرحمة.

ج - حضور الله القوي في التاريخ (٣:٣-١٥)

يعبر عن قوة الله في هذا المزمور في مظهرين مختلفين لصفاته. فمجيئه يوصف في لغة إنسانية تصور اقترابه ومجيئه في صور مظاهر فائقة الطبيعة (الأعداد ٣-٧؛ قارن خروج ١:٣-٥؛ ١٩:١٦-١٩؛ ٢٤:١٥-١٧؛ امل ١٩:١١ و١٢) والله يوصف أيضاً بأنه «المحارب الإلهي» الذي يحارب ضد العناصر وضد أعداء شعبه من أجل اسمه ومن أجل ملكوته (الأعداد ٨-١٥؛ قارن خر ١٥:١-١٨؛ مز ٢٤:٧-١٠؛ مز ٦٨؛ إش ٣٤:١-١٥؛ ٥١:٩ و١٠) والفكرتان مختلطتان في المزمور عن طريق المفردات اللغوية المستخدمة والإشارات التاريخية.

١ - مجئ الله (٣:٣-٧)

يقف النبي في موقف متوسط بالنسبة لتاريخ إسرائيل (عدد ٢) ومن هذا الموقف ينظر النبي إلى الخلف إلى أعمال الله القوية عند الخروج من مصر ومنها يتطلع إلى المستقبل متفكراً فيما قد يحدث.

العددان ٣ و٤: يعبر عن مجئ الله بكلمات تعبر عن الله بأسلوب إنساني يذكرنا

بجبل سيناء. «ويستخدم» الاسم الشعرى القديم «إيلوه» للتعبير عن الله (قارن تث ٣٢: ١٥ و١٧، وخصوصاً أيوب حيث تستخدم الكلمة أكثر من أربعين مرة). ويوصف بأنه «القدوس» (قارن ١: ١٢) وهي صيغة مرتبطة في مواقع أخرى بقوة الله في الخروج (قارن لا ١١: ٤٤-٤٥) وهو «آت» من «تيمان» وهو مكان في أدوم أو سكير (قارن إرميا ٤٩: ٧ و٢، عوبديا ٩) ومن جبل فاران وهو أيضاً في أرض أدوم (تك ٢١: ٢١؛ عدد ١٠: ١٢؛ ١٦: ١٢) وهذه المواقع في أدوم أو سكير وخصوصاً فاران لها صلة وثيقة بما فعله الله حين تقدم لمعونة شعبه أثناء الخروج وامتلاك الأرض تث ٣٢: ٢؛ قضاة ٥: ٤ و٤).

والمظاهر الخارجية لله مكتوبة بالتفصيل كما لو كانت قد شوهدت فعلاً من الذين شاهدوا تقدم الله. ونور مجده يوصف بأنه لمعان، قارن أيوب ٣٧: ٢٢؛ ٤: ١؛ مز ٤: ١ و٢) إشراق (لمعان) (أم ٤: ١٨؛ إش ٣: ٦) في شعاع مزدوج (الأسلوب العبري يدل على المثني) والكلمة شعاع-ترجم أيضاً بمعنى «قرون» (AV قارن اصم ١٦: ١٣؛ ١ مل ٢٢: ١١) وهما في ذاتهما رمز للقوة والقدرة (قارن اصم ٢: ١، مراثي ٣: ٢ و١٧) وهي موجودة أيضاً في هذه الأعداد - وقد يكون هذا استخداماً ذكياً فيه يقترن المعنيان معاً ليقترن لمعان مجيء الله بقوته العظيمة، الأمر الذي سيوصف بالتفصيل فيما بعد. وجلال الله والحمد الذي يترتب عليه ويشير به يملأ كل الأرض والسماوات (كل الخليقة) (قارن تك ١: ١؛ مز ١٠٤: ١ و٣).

عدد ٥: يرافق الله في تقدمه الوها والحمى، وقد كانا مرافقين للخروج (قارن خروج ٩: ٣ و١٥؛ مز ٧٨: ٤٨ و٥) بمقابلة الله لإسرائيل على جبل سيناء (قارن خر ٥: ٣؛ عدد ١٤: ١٢) وكان العظماء في الشرق الأدنى ترافقهم حاشية من المرافقين (قارن اصم ١٧: ٧؛ ٢ صم ١٥: ١) كذلك الرب هنا يلزمه مرافقان يرمز إليهما إنسانياً كمرافقين خاضعين لإرادته وأمره (قارن مز ٩١: ٩) يمثلان قدرته.. وكلاهما اسمان لإلهين كنعانيين، ويشيران إلى هجوم عنيف خفى ضد العبادة الأصنامية، لأن هذه ليست آلهة لها وجود ذاتي مستقل، بل هي مظاهر طبيعية خاضعة لأوامر «يهوه» (قارن هذا النوع من نسبة الصفات الإلهية لآلهة النور في تك ١: ١٦).

عدد ٦: وكما تزلزلت الطبيعة فى سيناء عندما التقى الله مع شعبه (خر ١٩: ١٦-١٩) كذلك فإن اقترابه الآن سيؤدى إلى زلزال واضطراب عظيم (قارن أيوب ١: ٣٧) بين «الأمم».. وهذا أكثر اتساعاً من الحوادث الخاصة التى حدثت عند الخروج والتهيان فى البرية، لأن التلال والجبال التى تتأثر قديمة ودائمة (قارن تك ٢٦: ٤٩؛ تث ١٥: ٣٣). وهى ترمز إلى البقاء القديم والمستمر الذى سيتزعزع بقوة الله، الثابت والأبدى (قا مز ٢: ٩) فى كل طرقه وهذا العدد يتحرك نحو المظاهر العالمية والأخروية لمجئ «يهوه» (قارن مز ٩٧: ٤-٥؛ إش ٦: ٢٩؛ يؤئيل ١٦: ٣؛ ناحوم ١: ٥؛ زكريا ٤: ١٤؛ رؤ ١٦: ١٨) وهو ينتقل من اختبار فريد لله عندما أحضر شعبه خارجاً بهم من مصر إلى إعلان عن شخص الله والحالة التى هو عليها وسيبقى عليها دائماً.

عدد ٧: ومنظر الظهور الإلهى فى هذا الجزء يختتم كما ابتداء أى بالنظر إلى الجنوب (انظر عدد ٣) إلى أمتين قد تكونان أول من رأوا مجئ الله من نفس الاتجاه، وهذه القبائل البدوية التى تتميز بخيامها هى كوشان ومديان.. وكوشان لا نعرف عنها شيئاً إلا فى هذا الموضع وقد تكون اسماً مرادفاً لمديان أو إحدى فروعها الساكنة فى إقليمى سيناء والنقب (قارن تك ٣٧: ٢٨ و٣٦؛ خر ٢: ١٥؛ ١: ٣؛ العدد ٢٢: ٧) وسبب الكرب الذى أصاب هؤلاء الناس هو الظلم.

٢ - مصارعات الله (٨: ٣-١٥)

هذا قسم جديد من أقسام النبوة فيه نجد أن الله يخاطب مباشرة بصيغة المخاطب بعد أن كان مجرد موضوع المناقشة والحديث (فى صيغة الغائب) وتتغير الصورة أيضاً إذ يُقدم لنا الله كالمصارع أو المحارب الإلهى.. فهو شخص أعماله مرهبة، كما كان مجرد وجوده فى القسم السابق مثيراً للخوف (الأعداد ٣-٧) ولكن هذا الجزء والجزء السابق له يشتركان معاً فى الإشارات المختلفة إلى حوادث الخروج وحوادث سيناء وحوادث امتلاك الأرض.

عدد ٨: يهوه... الذى يوجه إليه الكلام نراه هنا يجابه «البحر والأنهار» فى غضب وسخط. جاء فى الأساطير الكنعانية أن الإله "بعل" كان قد جابه الإله

المتجسد فى صورة إنسان «اليم» (البحر) وكان يسمى أحياناً «النهر القاضى». واستعارت إسرائيل هذه الفكرة ولكنها جردتها من أية فكرة عن تأليه المظاهر الطبيعية فى صورة بشرية... ويصور لنا «يهوه» كمحارب يلتحم فى معركة ضد البحر، سواء عندما خلق خلايقه أو فى أية ظروف أخرى (قارن أيوب ٢٦: ١٢ و ١٣؛ مز ٢٩؛ ٨٩: ٩ و ١٠). وتلتقط نفس الفكرة وتستخدم فى وصف أعمال الله العظيمة فى الخروج وفى امتلاك الأرض، عندما انشق البحر الأحمر ونهر الأردن بقوة الله (قارن خر ١٣: ١٧-١٤؛ ٣١؛ يشوع ٣: ١٣-١٧؛ ٤: ٢١-٢٤؛ إش. ١: ٢٦؛ ٤٣: ١٦؛ ٥: ٢). والخيل والمركبات ذات صلة بحادثة البحر الأحمر (خروج ١٤: ٥-٢٨؛ تث ١١: ٤؛ يشوع ٦: ٢٤)... ولكن هنا فى حبقوق نرى هذه الخيل وهذه المركبات هى جزء من جيش الله (قارن ٢ مل ١١: ٢ و ١٢؛ إرميا ٤: ١٣؛ زكريا ٦: ١-٧؛ رؤ ٩: ٧-٩؛ ١٩: ١١-٢١) بدلاً من أن تكون جزءاً من جيوش أعدائه.. وهى تأتى بالخلاص لشعب الله وليس الذبح (انظر عددى ١٣ و ١٨).

وسيادة الله على المساحات المائية هى فكرة تختص بالأيام الأخيرة (الإسخاتولوجى) لإظهار قوته الأبدية على خليقته (قارن إش ١١: ١٥؛ ناحوم ١: ٤؛ مت ١٤: ٢٢-٣٣؛ رؤ ١: ٢١).

عدد ٩ (أ): بالإضافة إلى أسلحة (ترسانة) الله الموجودة فى عدد ٨ فإن الله يُعد أى يعرى قوسه تعرية (ربما يكون فى هذا إشارة إلى الطوفان، تك ٩: ١٣-١٦) «وسهامه» (حرفياً العصي، انظر عدد ١٤) التى يخرجها من جعبته (RSV) والصفة التى توصف بها السهام غامضة المعنى، وأصل الكلمة فى اللغة العبرية يعنى «القسم» (الحلف) ويعنى العدد «سبعة» ولكل من القراءتين ما يعضده إلى حد ما. وكانت السهام السباعية (ذات الريش الملحق بها) معروفة فى حروب إسرائيل رغم عدم وجود ما يثبت هذا الوجود فى العصر الذى يُتحدث عنه.

وفى أساطير بعل فإن سهام الآلهة هى البروق (عددها سبعة فى بعض النصوص) وهكذا نستطيع أن نحصل على صدى آخر من الشعر الكنعانى. والسهام التى يستخدمها الرب للعقاب وللدينونة كثيرة الورد فى الشعر (قارن عدد ١١؛ تث

٢٣:٣٢؛ مزامير ١٣:٧؛ ١٤:١٨). وفكرة تدشين الأسلحة، باستخدام الكلمة المقابلة لكلمة «سبعة» معروفة أيضاً في إسرائيل (قارن تث ٣٢:٤-٤٢) وتبدو موافقة للنص هنا بشكل أفضل، وهنا يتم التدشين شفويًا، «بكلمة» (AV).

الأعداد ٩ (ب) - ١١: يوصف الأثر العميق لحضور الإله المحارب في الطبيعة بصورة نابضة منفصلة؛ فقد تغير وجه الأرض، إذ تشققت الأرض كما حدث عند الخلق (مز ٧٤:١٥) وكما حدث عند الطوفان (تث ١١:٧) «أنهاراً» أو بالأنهار تماماً كما شق الله المياه نفسها في البحر الأحمر (خروج ١٤:١٦ و ٢١؛ نحميا ٩:١١؛ مز ٧٨:١٣؛ إش ٦٣:١٢) «الجبال» فزعت كشخص في رعب أو ألم (قارن تث ٢:٢٥؛ إش ٢٦:١٨) وهذه الصورة أيضاً مقترنة بعبور البحر الأحمر، حيث تحركت المياه بقوة (مز ٧٧:١٦) سيول جارفة (NIV, NEB؛ قارن مزمور ١٧:٧٧) كما تفعل هنا الآن بصوت صاخب وأمواج مرتفعة «الأمواج رفعت يديها إلى العلاء» (بالعبرية أيدي وكذا العربية).

وقد تأثرت الأجرام السماوية أيضاً بقوة الله فبدلاً من أن تستمر في حركتها في مداراتها، فإن الشمس والقمر وقفاً كما فعلاً بأمر الله في وقت من الأوقات وقت الاستيلاء على الأرض بقيادة يشوع (يشوع ١٠:١٢-١٤؛ قارن مل ٢:٩-١١؛ إش ٣٨:٨) وفي هذه الحالة بقيا في مسكنهما وهو اصطلاح يستخدم عادة عن مسكن الله، أي الهيكل (في العربية وقفاً في بروجهما) وهذا عكس ما حدث في عهد يشوع، حيث طال زمن إشراق الشمس أو الضوء المستمر. ووجود الظلمة، بدلاً من النور هي علامة حضور الله القوي (تث ٤:١١؛ صم ٢٢:١٢). وعلامة الدينونة (يوئيل ٢:٣١؛ قارن خروج ١٠:٢١-٢٢؛ حز ٣٢:٨) وفي محضر المحارب التقدير، فإن مصدر النور الوحيد هو سهام الله ورمحه وبروقه (مز ١٨:١٤ و ١٥، مز ٧٧:١٧-١٨؛ مزمور ١٤٤:٦؛ زكريا ٩:١٤) التي تلمع مع الظهور الإلهي (قارن خروج ١٦:١٩) وكذلك عند دينونته (قارن تث ٣٢:٤١-٤٢).

عدد ١٢: وليست الطبيعة وحدها هي التي ستشعر بمحضر المحارب الإلهي، بل إن الأمم الأخرى ستشعر به، فكما شعرت هذه الأمم بقوة الله أثناء الخروج وغزو الأرض

لامتلاكها (قارن تث ٤: ٣٨؛ ١: ٧؛ مز ٩: ٥) فسيشعرون بقوته ثانية وسيكون الظالم من بينهم (مز ٩: ١٥-٢٠؛ إش ١٠: ٧) أى بابل (٢: ٤-٢٠، قارن إش ١٣: ٤؛ ١٤: ٣-٦) وفى سبيل إتمام هذا فإن الله يسير بخطوات واسعة (يخطر) فى الأرض... ويستخدم هذا الفعل للإشارة إلى الخطوات العسكرية (قارن ٢ صم ٥: ٢٤؛ ٢٢: ٣٧) سيتحرك غاضباً (قارن عدد ٨) ساحقاً إياهم كما يسحق دارس الحنطة حنطته (١ أي ٢١: ٢٠؛ قارن إش ٢٥: ١٠؛ عاموس ١: ٣؛ فى ٤: ١٣).

عدد ١٣: وفى مقابل غضب الله على بابل التى تهدد بالسيادة على شعب الله، فإننا نجد وعداً بالرجاء «بالخلاص» (RSV) لشعب الله الذى عقد معه العهد. يختار هذا التعبير للدلالة على علاقة خاصة بالرب لا يتمتع بها الأمم (قارن خروج ٣: ٧؛ تث ٦: ٧؛ هوشع ١: ٩؛ ٢: ١) وهم يسمون أيضاً المسوحين وهو اصطلاح يشير عادة إلى شخص واحد. وربما يكون النبى هنا متحدثاً عن الملك وهو شخص يمسح عادة (قارن ١ صم ١٠: ١؛ ١٦: ١؛ ١٢: ١٣؛ ٢٤: ٦ و ١: ٢ صم ١٢: ٧) وهو ممثل الشعب (قارن إش ٧: ٨ و ٩) ولذلك فإن تكريسه بالمسح بحسب أيضاً تكريساً لهم.

والجزء الأول من هذا العدد يعطينا مفتاح معرفة العلاقة بين هذا العدد وبقية السفر، فبدلاً من التغاضى عن الأخطاء (١: ٢-٤) أو عدم عقاب من يظلمون شعبه (١٢: ١-١٧) فإن الله يذكر عهده ويعمل لمصلحة شعبه. وكل الهدف من المزمور ومن تجليات الله هو للدلالة على حضور العناية المنعمة المقترنة بالدينونة الإلهية... وهنا نجد إجابة الله على كل شكاوى حبقوق (١: ١٢-١٧) وهذه الإجابة هى أن شعبه سيخلصون.

ويعود الكلام عن الهزيمة الحربية لبابل الشريرة مرة أخرى، باستخدام صورة رمزية هى «سحق الرأس»، وهذه الإشارة تستخدم اصطلاحياً للتعبير عن الهزيمة العسكرية (الحربية) (مز ٦٨: ٢١؛ ١١: ٥؛ قارن سفر العدد ٢٤: ١٧). وبهذا يظهر الله ثانية كمحارب. ويمكن أيضاً أن يكون هذا مشيراً إلى الرأس أى الحاكم، أى ملك بابل، الذى سيحطم ويهزم نهائياً (قارن ٢ صم ٣٩: ٢٢؛ أيوب ٢٦: ١٢؛ مز ١٨: ٣٨؛ ٨٩: ١٠). وهنا نجد مقارنة قوية بين الرأس الذى سيحطم ويهزم وبين الرأس الذى

سيكفل بالنصرة.. وعدو الله لن يهزم فقط بل سيعرى ويجرد بالكامل (٩:٣؛ انظر عملاً مثل هذا في نفس السفر ١٦:٢) ستعري (بابل) من الرأس إلى أصابع القدمين كدليل على مهانتها (قارن إش ٣:٤٧؛ مراثى ٢:٤؛ حز ١٦:٣٧).

عدد ١٤: وخراب أعداء إسرائيل سيكون مفاجأة لإسرائيل لأن محاربي الشرير وقادته (عدد ١٣) «عصفوا» (قارن ٩:١ و١١) ضد شعب الله ليستأصلوهم ويفرقوهم مثل العصافة (إش ١:٢٤؛ ١٦:٤١؛ إرميا ١٣:٢٤؛ ١٧:١٨؛ صفنيا ١:٣) وكانت العدو تنتظر النصر لنفسها وأن تكون لها الفرصة أن تخفى وتمزق غنيمة ضحاياها اليائسين مثل وحش مفترس (قارن ٨:١ و١٣:٢؛ ٥) ولكن فجأة وبقوة الله ينعكس الحال بين المهزم والمنتصر فبدلاً من أن تنتصر بابل، فإن رأس بابل أو قائدها (JB، انظر عدد ١٣) «سيثقب» وهي ستهزم وذلك بنفس رمحها (حرفياً عصاها) عدد ٩ قارن عدد ١١، حيث تستخدم كلمة أخرى للرمح) وربما كان هذا إشارة إلى هزيمة بابل أمام كورش بدون قتال والمساكين أى أولئك الذين يعانون من الضيق والالتعاب (قارن مز ١٠:٢ و٩؛ إش ١٤:٣٢؛ ١١:٥٤؛ صفنيا ٣:١٢) وهم القطب المخالف للشرير (عدد ١٣) سيتمتعون بفوائد نصرته العظيمة.

عدد ١٥: ويختتم هذا القسم بنفس الفكرة التى بدأ بها عدد ٨ - خيل الله تدوس البحر وفى هذا إشارة إلى عبور البحر الأحمر (قارن خروج ١٤:٢١-٢٩، وانظر شرح عدد ٨).

د - الخوف والإيمان (١٦:٣ - ١٩(أ))

يتغير شخص المتكلم للمرة الثانية وفى هذه المرة يتكلم النبى بصيغة المتكلم عن اختباراته الخاص (قارن مقدمة الأعداد ٨-١٥، وهنا تجاب تساؤلات حبقوق بطريقة تجعله يستطيع أن ينطق بإقرار من أعظم الإقرارات الإيمانية التى يسجلها الكتاب المقدس.

عدد ١٦: يسجل صاحب المزمور تفاعله الشخصى من خوف ورهبة إزاء قوة الله المحارب (الأعداد ٨-١٥) وتوصف هذه المشاعر فى اصطلاحات سيكلوجية (قارن ناحوم ٢:١) بردود فعل تحدث فى الأحشاء (قارن تك ٢٥:٢٣؛ أم ١٨:٨؛ هوشع

١٢:٣) الشفاء، العظام والأرجل؛ والأقدام. ورد الفعل الأول والأخير يعبر عنهما بنفس الكلمة «ارتعدت» التي جاء أصلها اللغوي في موضعين في هذا الأصحاح (عددا ٧ و٢) مع فروق قليلة.

ولا تتوقف استجابة (صاحب المزمور) عند الخوف، فله علاقة وثيقة بالله تمكنه من أن يوجه إليه الأسئلة... وهو يعرف أيضاً كيف يضع ثقته في الله واثقاً به أنه يستطيع أن يعمل ما يليق به كإله، لذلك فإنه إذ يستند إلى صفات الله يستطيع أن «ينتظر» منه أن يعمل ضد الذين يغزون إسرائيل، وهذا سيحدث في يوم فاجع لبابل وهو ليس يوم يهوه الأخير الذي لا مثيل له، ولكنه يوم دينونة مقبل محفوظ لهم بصفة خاصة. ويظهر هذا المعنى من عدم وجود أداة التعريف «اليوم» بل هو «يوم»، وليس هذا اليوم، مثل بقية أيام الدينونة التي وقعت على إسرائيل وبقية الأمم إنما هو مثال لما يتوقع أن يحدث في اليوم الأخير، وهذا ضمان وتأكيد لحقيقة مجيئه وإيضاح لطبيعته كعقاب للأشرار وفرح لأتباع الله... وقد جاء فعلاً يوم بابل أخيراً سنة ٥٣٩ ق.م عندما سقطت أمام الماديين والفرس.

الأعداد من ١٧-١٩ (أ) : يدرك صاحب المزمور أن إيمانه هذا يمكن أن يركز بكل اطمئنان على نعمة الرب، ليس فقط من حيث البقاء القومي، بل أيضاً من حيث صالحه الشخصي بل ووجوده. كانت يهوذا في الأصل بلداً زراعية يقوم اقتصادها على الزراعة، يعتمد دخلها على الحاصلات الزراعية مثل التين والكروم والزيتون وغيرها من منتجات الحقول، وكذلك قطعان الماشية والأغنام (الضأن والماعز) فحتى لو فشلت مصادر الثروة هذه يوماً ما بطريقة أو بأخرى، فإن صاحب المزمور يرى أن وجوده ليس متوقفاً عليها، بل على معطى هذه البركات الرب الذي هو إله العهد الذي يحفظ بمواعيده وهو يخلص شعبه الذي ارتبط معه بالعهد في وقت الضيق لأنه أيضاً المخلص لشعبه الذي أعطاه المواعيد (الأعداد ٨ و١٣؛ قارن خروج ١٥: ١-٢؛ صم ٣: ٢٢؛ مز ١٨: ٢؛ ٤٦: ٢؛ ميخا ٧: ٧) وحتى في هذا الوقت وسط الشك والاضطهاد فإن الكاتب يريد أن يفرح ويبتهج (قارن ١١: ٣٢؛ اش ٩: ٢٥؛ يوثيل ٢: ٢٣) ولا يرجع هذا إلى أى صلاح فيه ولا أى ضعف في مضطهديه، ولكن فرحه نبعه وأساسه العلاقة بين الله وبين شعبه، فإذا حرم من كل شيء فإنه لا يمكن أن يحرم من إله العهد

(قارن يش ٥:١؛ رو ٨:٣٨-٣٩). ويظهر هذا من نفس الكلمة التى يستخدمها فى وصف الإله المخلص، فحقوق فى وسط الضيق والمعاناة، ما زال يستطيع أن يقول عن الله. إله خلاصى أو «إلهى المخلص» (قارن مز ١:٦٣) بقوة العلاقة الوثيقة أكيدة وصلبة لأنها مبنية على أساس مواعيد عهد الله الثابتة المبنية بدورها على علاقة أبدية بشعبه (قارن تث ٧:٦ و٩) وليست على أساس العواطف والأهواء البشرية (قارن سفر العدد ١٩:٢٣؛ هوشع ٩:١١) وهذا مثال تطبيقى عملى يفسر لنا الإيمان المذكور فى ٤:٢.

وأية قوة أو ثقة لدى صاحب المزمور راجعة إلى سيادة يهوه وصادرة منه (قارن مز ١٨:٣٢ و٣٩؛ يوثيل ٢:٢٥) ويهوه لا يمنح قوة لاحتمال الشدائد فقط ولكنه أيضاً يمنح قوة للسير على المرتفعات كالأبائل (قارن ٢ صم ٢٢:٣٤؛ مز ١٨:٣٣) والأبائل إذ تطفر فرحاً وتقفز جزلة تعطينا صورة لصاحب المزمور (قارن أيوب ١١:٢١ و١٢، جامعة ٤:٣؛ متى ١٧:١١). وفى مكان آخر (من الكتاب المقدس) تذكر تلك المعونة التى تمنح للصعود فوق المرتفعات (تث ٣٢:١٣) ولو أنها تذكر بفعل مختلف، بمناسبة أخذ الأرض وامتلاكها بفرح (قارن تث ٣٣:٢٩) والأصحاح بجملة وبإشاراته الواضحة والضمنية يشير إلى الحادث التاريخى المتعدد المظاهر، أى الخروج والوجود فى سيناء، ثم امتلاك الأرض... وسفر حقوق الذى يبدأ بالإحباط والشك فى بر الله وعدالته يختتم بثقة قوية فى معونة الله وقوته المحافظة..

فنيلا

مقدمة

١ - الزمان والناس

يوشيا (٦٤٠-٦٠٩ ق.م) هو الملك السادس عشر من ملوك يهوذا (٢ مل ٢٦:٢١-٢٣:٢٠:٣ أخبار ٢٥:٣٣-٢٧:٣٥) ويهوذا هي المملكة الجنوبية التي بقيت بعد سبي مملكة الشمال في ٧٢٢ ق.م. وقيلت النبوات المسماة باسم «صفنيا» أثناء حكم "يوشيا" (١:١) ولم يناقض أحد هذا التاريخ، رغم أن أحدهم رأى أن هذا السفر منسوب كذباً إلى صفنيا وأنه كتب سنة ٢٠٠ ق.م، ولكن لم يقبل أحد هذا الرأي.

وبهذا يكون صفنيا النبي معاصراً لناحوم وحبقوق وإرميا. وقد ثار الجدل حول تحديد الزمان الذي جاءت فيه النبوات بالنسبة لعصر يوشيا- كان حزقيا، الجد الأكبر ليوشيا قد أعاد عبادة يهوذا التي كانت مهملّة والتي حلت محلها عبادة الأصنام والممارسات الوثنية (انظر ٢ مل ١٨:٤-٦). ولكن هذا الإصلاح كان قصير الأمد لأن «منسى» ابن حزقيا أعاد عبادة الأصنام والممارسات الوثنية المتنوعة، بأوسع مدى (٢ مل ٢١:١-١٨)، ولما جاء آمون بن منسى فلم يعمل شيئاً لإصلاح الموقف، ولكن في حكم «يوشيا» (٦٢١ ق.م) أعيدت عبادة «يهوذا» رسمياً ومنعت الممارسات الوثنية. ومن الممكن أن يقال إنه في ضوء هذا المنع، وفي ضوء ما هو موجود في الأعداد ١:٤-٩ من وجود التأثير الوثني، فلا بد أن هذه النبوات قد أتت سابقة لإصلاحات يوشيا.. قد يكون هذا ممكناً، ولكنه ليس أكيداً، لأن السياسة الرسمية (سياسة قيادة الدولة) لا تطبق دائماً وفي كل مكان في الممارسات الشعبية العامة وحتى بين حكام الشعب أنفسهم. بينما تشير الشرور الموجودة في أصحاب ١ إلى ما كان موجوداً قبل عهد الإصلاح ولكنها في نفس الوقت قد تكون بقايا محاولات توفيقية للعبادة الإصنامية مع عبادة يهوذا قبل بدء الإصلاح^(١) ولم يلاشها الإصلاح (الذي قام به «يوشيا») بعد أن بدأ هذا الإصلاح.

(١) محاولة مزج العبادة الإصنامية مع العبادة الحقيقية في صور وممارسات واحدة.

ومزامنة هذه النبوة للقسم الأول على الأقل من نبوة إرميا تؤيدها دينونة إرميا لنفس التأثيرات الوثنية (صفنيا ١: ٤-٥؛ قارن إرميا ٢: ٨؛ ٨: ٢؛ ١٩: ٥؛ ١٣: ٣٢؛ ٣٥) وبقاء هذه الممارسات الوثنية التي ما زالت في حاجة إلى إدانة إرميا لها حتى بعد انتهاء خدمة صفنيا، تثبت القول بأن إصلاحات «يوشيا» لم تكن قوية وشاملة كما يفهم مما جاء في سفر الملوك وأخبار الأيام.

وقد أظهر تحليل دقيق للحوادث أثناء مُلك «يوشيا» أن الأصحاحين ٢ و ٣ على الأقل قد كتبوا في الحقبة السابقة لإصلاحات يوشيا.

ويؤسس هذا الرأي بصفة أساسية على التعاملات التاريخية بين يهوذا والدول الموجودة في ٢: ٤-١٥. ففي خلال هذه المدة كان «يوشيا» يحاول أن يقوى يهوذا ويوسع تخوم حكمه على الممتلكات المجاورة أيضاً (قارن ٢ مل ٢٣: ١٥-٢٠). حيث نرى أنه كجزء من إصلاحاته استطاع أن يباشر نفوذه على الجزء المجاور له من (السامرة).

وقد كان الفلسطينيون المقاومين الدائمين للإسرائيليين منذ انتصار إسرائيل على أرض كنعان واحتلالهم لها. وقد أخذت قوتهم تتزايد إلى أوائل عهد المملكة المتحدة حينما أخضعهم داود، وإن كان لم يستطع أن يقضى على خطورتهم.. وقد تركز الفلسطينيون في خمس مدن ذات حكم مستقل بذاتها City States هي أشدود وعسقلون وعقرون، وغزة، وجت، وكانت المدينة الأخيرة قد ضعفت في عهد يوشيا وبقيت المدن الأربع الأخرى وقد وجهت إليها التهديدات بالعقاب في النبوة الأولى ضد الشعوب (٢: ٤-٧، قارن إش ١٤: ٢٨-٣٢؛ إرميا ٤: ٧؛ عاموس ١: ٦-٨؛ زكريا ٩: ٥-٧). ونستطيع أن نرى في نبوات صفنيا رغبات «يوشيا» التوسعية، وهناك أدلة كتابية أخرى تثبت أن يهوذا كان لها سلطان على جزء من فلسطين على الأقل. أما موآب وعمون وهما جارتان لإسرائيل من شرق الأردن، فترتبطان بالقراية بإسرائيل حسب نص الكتاب المقدس (تك ١٩: ٣٦-٣٨) وهما أيضاً قد قاومتا إسرائيل في بعض الظروف (قارن سفر العدد ٢٢-٢٤؛ يشوع ٩: ٢٤؛ قضاة ٣: ١٢-٣٠؛ ١١: ١١-١٢؛ ١٢: ١٤؛ ١٤: ٤٧؛ ٢ مل ١: ١؛ ٣: ٤-٢٧؛ ٢

أخ ١:٢-٣). وربما كانتا موضع طمع يوشيا التوسعى بسبب قريهما الجغرافى (١١-٨:٢).

وكانت كوش «أو اثيوبيا» قد وصلت إلى أوج قوتها عندما حكمت مصر فى الأسرة الخامسة والعشرين (٧١٦-٦٦٣ ق.م.) ولكن انتهت هذه القوة عندما استولت آشور على مصر فى ٦٦٣ ق.م. والخراب المشار إليه فى صفنيا (١٢:٢) يمكن أن يكون إشارة تاريخية ترجع إلى هذا الحادث.

وربما كان التحديد الجغرافى مستخدماً بتوسع ليشير إلى مصر ككل (قارن إيش ٤:٢؛ حز ٣:٤-٩) - وهى بحسبانها إحدى القوتين العظيمين فى المنطقة، فعليها هى أيضاً أن تواجه قوة إله إسرائيل، الرب يهوه (١٢:٢ قارن ١:٣).

وكانت آشور هى القوة العظمى الثانية فى القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد وكانت آشور قد هزمت إسرائيل سنة ٧٢٢ ق.م وسبت قادة البلاد (قارن ٢ مل ١٧:٤-٤١؛ ١٨:٩-١٢) وكانت فى أيام «يوشيا» تبدو كأنها قوة لا تقهر، ولكن بحلول سنة ٦١٢ ق.م ستكون «نينوى» عاصمة آشور (١٣:٢) قد سقطت وتسقط معها كل الامبراطورية بحلول سنة ٦٠٥ ق.م أمام البابليين. من هذا نرى أن النبوة الموجودة فى صفنيا ١٣:٢ - ١٥ قد كتبت قبل سنة ٦١٢ ق.م بمدة.

والنبوة موجهة فى بدايتها ضد يهوذا (١:٤؛ قارن ١:١) وبصفة خاصة إلى العاصمة أورشليم (١:٤؛ ١٢:١؛ ١٤:٣؛ ١٦). وهذه أيضاً تسمى «صهيون» (١٤:٣) و١٦)، بإعادة ذكرى افتتاح مدينة «يبوس» على يد داود (قارن ٢ صم ٥:٦-١١:١؛ ١ مل ٨:١) وهى أيضاً تعرف باسم مدينة الله المقدسة (قارن مز ٤:١-٢؛ يوثيل ٣:١٦ و١٧) وخطاياها تجعلها لا تستحق كل هذه الدلالات التى تشير إليها هذه الأسماء (١:٤-٩) ولكن بنعمة الرب ستعود إليها حالتها الخاصة وتستطيع أن تحمل هذا الاسم مرة أخرى (١٧-١٤:٣).

٢ - الرجل

لا يعرف شئ عن النبى صفنيا أكثر مما هو مذكور فى الإشارة المختصرة الموجودة

فى العدد الأول من نبوته.. وهى تحتوى أكبر سلسلة نسب ذكرت عن أحد الأنبياء. ويذكر فى هذه السلسلة أنه من نسل حزقيا، وهذه الحقيقة تشير حسب الظاهر إلى الملك الرابع عشر ليهوذا (٧١٦-٦٨٦ ق.م) والذي كان فى نفس الوقت جداً أكبر للملك يوشيا الذى تنبأ صفنيا فى عهده (١:١) ومعنى اسمه «من أخفاه يهوه أو من حماه يهوه» يدل على أنه كان طفلاً تمتع بالرضى الإلهى رغم أنه ولد فى عصر ملئ بسفك الدماء وبالأخطار، عهد حكم منسى (٦٨٦ - ٦٤٢ ق.م؛ قارن ٢ مل ١٦:٢١؛ ٢٤: ٣ و٤).

ومعرفة صفنيا لجغرافية أورشليم وحالة سكانها (١: ١-١٣؛ ٣: ١-٤) تدل على أنه سكن أورشليم مدة طويلة من الوقت أو أنه كان من مواطنى هذه المدينة. واهتمام النبى بالأمور الخاصة بالكهنة والذبائح (١: ٤ و٥ و٧-٩؛ ٣: ٩ و٤ و١٨) جعلت بعض الدارسين يظنون أنه كان نبياً رسمياً للهيكل، ولكن هذا الظن ليس مقنعاً، لأن كل عبّاد يهوه الملتزمين، خصوصاً الأنبياء المدعوين من الرب ليكونوا أنبياء لشعبه - يكونون عادة مرتبطين بالهيكل ومهتمين به باعتباره المسكن الأرضى لملكهم السماوى.. فاهتمام صفنيا بالهيكل وما يتعلق به لا يدل على أنه كان نبياً رسمياً فى الهيكل، بل بالعكس لو لم يظهر هذا الاهتمام لكان أمراً ملفتاً للنظر.

٣ - الرسالة

إذا وحدنا السفر ليس من حيث تركيبه فقط (انظر تحليل السفر فيما بعد) - ولكن من الناحية اللاهوتية نجد أن مركز نبوة صفنيا هو مفهوم يوم الرب. ومع أنه هو ليس أول من كتب عن هذا الأمر (قارن عاموس ١٨: ٥ - ٢٠؛ ٩: ٨-١٤؛ إش ٢: ١٣؛ ٣٤؛ يوثيل ٢) ولا هو آخر من كتب عنه (قارن إرميا ٤٦-٥١؛ حزقيال ٧) إلا أن التزامه بهذا الموضوع الواحد لا يوجد لدى أى نبى آخر.

وقد عالج صفنيا - أكثر من أى نبى آخر - فكرة أن يوم الرب يشبه عمله ذات وجهين منفصلين لكنهما متعلقان ببعضهما. إذ اعتاد الآخرون التنبير على أحد العناصر وإهمال الآخر.

فيوم الرب يتكون من حقيقتين هامتين هما الدينونة والبركة، وهما من صفات يوم الرب معاً، وكل وجه منهما يؤثر في نفس الأمة الواحدة ويشغل حيزاً محدداً من الوقت ولكن لكل منهما سبباً مختلفاً.

وإعلان دينونة الله الوشيكة على البشر بصفة عامة (١:٢-٣) وعلى شعبه يهوذا بصفة خاصة (١:٤-٦) يدعونا إلى التأمل في هذا المظهر من مظهرى يوم الرب (١:٨-١٨:٢؛ ٤:٢-٤:٣ ص ٨:٣). فهذا اليوم قريب (١:٧ و١٤) - هو قريب ويقترب بسرعة، والداعى إلى إسرعه هو خطايا شعب الله الذين أقام معهم عهده أى إسرائيل، وكذلك أخطاء الجنس البشرى جميعاً - فخطايا إسرائيل هى الكسر المستمر والجوهري لعهد المواعيد من جانب الشعب كجملة (١:٤-٦ و١٢) وكذلك الرؤساء (٣:٣-٤) وتشمل هذه الخطايا مزج مراسم عبادة الأوثان والممارسات التابعة بعبادة يهوه الإله الحق (محاولة إيجاد عبادة مشتركة توافقية بين عبادة الأصنام وعبادة الرب) (١:٤-٥) كسر للوصية الأولى (خر. ٢:٣، تث ٢:٧) وتشمل خطاياهم أيضاً انتشار عدم المبالاة وهى تقول: "إذا كان إله العهد لم يعد مهتماً بالشعب، فلماذا يستجيبون له بالطاعة؟" (١:١٢) ويزيد هذه الخطية فظاعة الكبرياء والشعور بالاكتماء الذاتى (٢:٣:٢).

ويدين الله معهم خطايا الأمم أيضاً (تك ٦:٥-٧؛ عاموس ١:٣-٣:٢) وبينما لا توجه تهمة خاصة لكل من هذه الأمم، ولكن هناك تهمتان معينتان تتفقان مع نفس الخطايا التى دينت يهوذا من أجلها: إساءة موآب وتهديدها لشعب الله (٢:٨) كانت فى ذاتها إساءة إلى يهوه نفسه، الذى هو ملك شعب الله، مما يتفق مع انعدام اهتمام شعب الله «بيهوه» وقوته الفاعلة (١:١٢) وهذا الأمر قاد الأمم المجاورة إلى أن تتخذ نفس الموقف، فقد أحسوا أن الله يمكن أن يحتقر بوقاحة، دون أن يتعرضوا للعقاب ويضاعف من هذا الخطأ كبرياؤهم الذاتية (٢:١٠، قارن عدد ١٥) وثقتهم الذاتية فى إجراءاتهم التى تشبه إلى حد كبير إجراءات يهوذا نفسها.

ويسبب الإثارة العالمية، فإن الله سيوقع دينونة عالمية، فإن ديان كل الأرض سيباشر سلطانه الذى يشمل العالم كله ويعاقب كل من يقاومونه واستجابة الله هذه

ليست نتيجة دافع وقتى أو نزوة طارئة، وليست شيئاً مبرراً له ولكنها استجابة مبنية على صفات الله، وهو الإله العادل القدوس، وهو نفسه الملتزم بالعهد (الذى قطعه مع شعبه) فهو يطالب الآخرين بمواثيق العهد ومتطلباته، وهذه الدينونة رغم كونها عالمية، ليست مستمرة (دائمة) إذ قد بقى مظهر آخر ليوم الرب. والوجه الآخر ليوم الرب يشمل «البركة» وليست هذه البركة نتيجة لأى دافع خارجى، ولكنها نابعة من صفات الله كإله حافظ للعهد، فهو يقدم الرجاء لشعبه (١١:٣-٢٠) ليس فقط لأن البعض سيرجعون إلى العهد (قارن تث ٣. خصوصاً عدد ٢) ولكن أيضاً لأن الله نفسه لم يترك هذا العهد قط، فهو سيحفظ وعوده... والذين سينالون البركة هم البقية (٢:٣؛ ٩:٣؛ ١٢:٣-١٣) أولئك الذين يثقون به فى تواضع بأنه إله قادر (أمين) «فى عمل الخير» بدلاً من أن يتكلموا على كبريائهم (قارن ١:١٢؛ ٢:٣). ويقدم الرجاء أيضاً إلى الأمم (٩:٣-١٠) رغم أنهم لم يكونوا أصلاً من المستفيدين من عهد موسى، ولكنهم صاروا الآن من المستفيدين بنعمة الله.

وكل من وجهى موضوع يوم الرب يقع فى حدود مرحلتين زمانيتين مختلفتين - فالرسالة المباشرة ليهودا هى أنها هى والأمم سيعاقبون جميعاً فى القريب العاجل (١:٤-١٨). وتعنى الرسالة أيضاً أن هذا الرجاء ممكن فى الزمان القريب (٢:٣). وفى نفس الوقت فإن الرسالة تمتد بوجهيها كليهما فتتعديان التاريخ القريب وتمتدان إلى الإتمام الأخرى (الاسخاتولوجى) وفى المستقبل غير المحدود بزمان، ستواجه كل من يهودا والأمم الدينونة فقط (٣:١١ و ٨ بالتوالى) ولكنها أيضاً سيتمتعان معاً بالفوائد (٣:١٣-١٧، ٩ بالتوالى).

وهناك أيضاً مظهر آخر لهذه النبوة يقابلنا عندما نتأمل الانحدار الخلقى والروحى الذى جاء بعد إصلاحات حزقيا القوية الأمر الذى قد يحدث لنفس إصلاحات معاصر صفنيا أى يوشيا (انظر ٢ مل ٢٣:٣١-٢٤:٤). إن الاعتماد على إيمان جيل سابق

وعلى تقواه أمر غير كاف. فإن التمسك الشخصى بالعهد كان لازماً لكل ملك يتلو الآخر، ولكل جيل يتبع جيلاً من بنى إسرائيل، كما أنه ما زال هذا هو الحال لكل جيل فى الكنيسة. فلا تستطيع كنيسة القرن العشرين ولا إسرائيل الملكية أن تكون جيلاً ثانياً من أبناء الله.. قبول العهد والالتزام به يجب أن يتم شخصياً.

٤ - السُّفر

تساءل كثيرون عن سلامة السفر، ولكن ليس هناك برهان موضوعى على وجود أى صورة أخرى للسفر تختلف عما هو موجود بين أيدينا الآن، والملاحظة الوحيدة الموجودة على السفر هى عنوان السفر. وليس من الممكن أن نتأكد متى أضيفت هذه الملاحظة إلى مجموعة النبوات، والوقت المقبول منطقياً لهذه الإضافة هو عند إتمام كتابة مجموعة النبوات هذه. والتى من الممكن أيضاً أن تكون قد تمت كتابتها فى أواخر أيام النبى أو بعد ذلك.

اقترح بعض الدارسين إضافات ثانوية وأسسوا هذا الاقتراح على أساسين مختلفين، أولهما وجود بعض النصوص التى يمكن أن تشير إلى وقت تاريخى بعد حكم يوشيا، الذى يظن أن السفر كتب فيه. فمثلاً يصور لنا عدد ١٥:٢ أن نينوى قد خربت، وبهذا يتحدث عن سقوطها الذى لم يكن قد حدث بعد لأنها سقطت فعلاً فى ٦١٢ ق.م.. وللدرد على هذا نقول إن للعبرية النبوية أسلوباً هو «الماضى النبوى» وهى صورة تتحدث عن النبوات الآتية فى صيغة الماضى. فإذا أرسل الله إلى الأنبياء حقيقة الإتمام المستقبلى أو النبوة، رأى الأنبياء العبرانيون أنها شئ أكيد، وكأنه قد تم فعلاً وذلك بناء على سيادة مصدر النبوة وقدرته، فتوصف هذه النبوات كأنها قد حدثت فعلاً. فهو أسلوب وضع المستقبل فى الماضى للتأكيد.

ثانياً: ظهر اقتراح مؤداه أنه فى المدة السابقة للسبى - كانت الرسالة النبوية لا تحوى إلا التهديد بالدينونة - مقدمة للشعب حسبما يحتاجون إليه فى ذلك الحين أى التوبة من الخطية، أما أثناء السبى فقد تغيرت الحاجة، فالشعب الذى كان يعانى من

السبب ويتساءل: أين هي أمانة الرب، وماذا عن حضور الرب كانوا لا يحتاجون إلى رسالة دينونة بل رسالة رجاء، لذلك (قالوا) بأن رسائل الرجاء لا بد أن تكون خاصة بالسبب (٢:٣-٩) وهذا الغرض غير مباشر وافترض مسبق وليس برهاناً قاطعاً، لأن البرهان الإيجابي الوحيد في النص القانوني الذي تقترب فيه الدينونة والرجاء معاً، بنسب مختلفة أحياناً، ولكنهما موجودان معاً رغم ذلك فإذا تقدم إنسان ما بنظرية من النظريات محاولاً إصلاح النص ليشتمل مع هذه النظرية فهذا ظلم للنص وتمزيق له.

ويمكننا أن نرى الوحدة المنطقية للسفر من محتوياته (انظر تحليل السفر) - فالدينونة (١:٢-٦) تقود النبي إلى التفكير في الدينونة الأخيرة، يوم الرب (١:٧-٣:٢) الذي يصور في وجهيه كليهما. فذلك اليوم يشمل الدينونة لأولئك الذين لم يتمسكوا بناموس الرب (١:٧-٣:٢) ولكنه يشمل أيضاً الرجاء عن طريق نعمة الله (٢:٣-٩).

ومع أن النبوة وحدة واحدة ولكنها مؤلفة من وحدات صغيرة، تدرك بتغيير المخاطبين واختلاف المحتويات والصيغة اللغوية والصيغ الأدبية المستخدمة تحتوي على نبوات دينونة (١:٢-٣:٢، ٤:٦-٨؛ إلخ) وبعضها يستدعي الإجابة (١:٧-٣:٢، ٣:٨-٣:٨) وكذلك تشمل دعوة إلى الشكر ومزمور حمد (٣:١٤-١٧) كما تشمل أيضاً نبوات خلاصية (٣:٩-١٣، ١٨-٢٠) والوحدات الفردية تظهر كمالاً داخلياً كما هو واضح بصفة خاصة في مزمور الفرح (٣:١٤-١٧) وتركيبه اللغوي (الأدبي) هي صيغة التوازي المركزي، الذي يماثل فيه العنصر الأول العنصر الأخير، ويمثل العنصر الثاني العنصر قبل الأخير وهكذا، وقمة هذا التعبير «ليس خوف» أو «لا تخافى» في الوسط. وهنا نرى فرح الشعب بمحبة الله في بداية المزمور تتقابل مع فرح الله برجوع الشعب إليه في نهاية المزمور... الله العامل القادر على كل شيء وحضوره يحيط برسالة الرجاء الختامية لأورشليم، مدينة الله حتى لا يخافوا ويمكن أن نرى هذا في الشكل الآتي:

- أ - صهيون ترنم (١٤:٣ أ)
- ب - إسرائيل يهتف (١٤:٣ ب)
- ج - فرح أورشليم (١٤:٣ ج)
- د - خلاص يهو (١٥:٣ أوب)
- هـ - حضور يهو الملك (١٥:٣ ج)
- و - لا خوف فيما بعد (١٥:٣ د)
- ز - رسالة إلى أورشليم فى المستقبل (١٦:٣ أ)
- و - لا خوف فيما بعد (١٦:٣ بوج)
- هـ - حضور الرب الإله (١٧:٣ أ)
- د - المخلص القوى (١٧:٣ ب)
- ج - فرح الله (١٧:٣ د)
- ب - سكوت الرب (١٧:٣ د)
- أ - ترنيمة يهو (١٧:٣ هـ)

والعددان الأخيران من النبوة متحدان معاً بتكرار فى صورة توازي مركب، ففى كل من عددى ١٩ و ٢، الكلمات الدالة على زمان حدوث الفعل «فى ذلك اليوم» تساعد على فتح العنصر الأول الذى يشتمل أساساً على «جمع شعب الله». والعنصران التاليان يشملان إضفاء المدح والكرامة وهذا سيحدث فى كل أرض خزيهم (١٩) وفى كل العالم «فى شعوب الأرض كلها».

وكل رسالة صفنيا تتحد أخيراً فى لازمة واحدة فى كونها تبدأ وتنتهى بيهو إله إسرائيل صاحب العهد العادل والمهتم الذى تكلم بنفسه (١:٢) (٢:٣).

التحليل

١ - العنوان (١:١)

٢ - الدينونة (١:٢-٦)

أ - الإنسان (١:٢-٣)

ب - يهوذا وأورشليم (١:٤-٦)

٣ - يوم الرب (١:٧-٣:٢٠)

أ - الإعلان (١:٧)

ب - طبيعة اليوم - الدينونة (١:٨-١٨)

١ - دينونة شعب الله (١:٨-١٣)

٢ - دينونة العالم (١:١٤-١٨)

ج - الاستجابة المطلوبة (٢:١-٣)

د - مناظر محددة للدينونة (٢:٤-٣:٨)

١ - فلسطين (٢:٤-٧)

٢ - موآب وبنى عمون (٢:٨-١١)

٣ - كوش (٢:١٢)

٤ - آشور (٢:١٣-١٥)

٥ - أورشليم (٧-١:٣)

أ - خطاياها المتراكمة (٥-١:٣)

ب - تجاهلها الإعلانات المختلفة (٧-٦:٣)

٦ - العالم (٨:٣)

هـ - طبيعة يوم الرب - الرجاء (٢. - ٩:٣)

١ - رجوع الأمم (١. - ٩:٣)

٢ - البقية المحفوظة (١٣-١١:٣)

٣ - مزمور فرح (١٧-١٤:٣)

٤ - وعد الله (٢. - ١٨:٣)

الشجرة

الأصحاح الأول

١ - العنوان (١:١)

أعطى هذا السفر اسماً متميزاً «كلمة الله» (قارن إرميا ٢:١؛ حز ١:٣؛ هو ١:١؛ يوثيل ١:١؛ يونا ١:١؛ في ١:١؛ حجى ١:١؛ زكريا ١:١؛ ملاخي ١:١) إشارة إلى أن مصدر السفر هو الله صانع العهد مع إسرائيل (خروج ٦:٢-٦) - والذي تقبل الرسالة هو صفنيا، الذي يوصف فيما بعد بأطول سلسلة نسب لأى واحد من الأنبياء الآخرين (إرميا ١٤:٣٦) بإظهاره بأنه من نسل حزقيا الملك الرابع عشر من سلسلة ملوك يهوذا (٧١٦-٦٨٦ ق.م؛ قارن ٢ مل ١٨:١-٢٠:٢١) وقد ذكر هذا النسب لكى يدل على أن كاتب السفر إسرائيلي وليس اثيوياً كما قد يفهم بعضهم من اسم والده «كوشى» (تك ١٠:٦؛ ٢ مل ٩:٢٩؛ إش ١٨:١) ومعروف أن النبى من إسرائيل لأن كل اسم من أسمائه يحوى اسم الرب إله إسرائيل (ياه) بما فيها اسم النبى نفسه - وعدم تحققنا من شخصية حزقيا (وهو اسم كان شائعاً فى إسرائيل؛ قارن اخبار الأيام الأول ٣:١٣؛ عزرا ٢:١٦؛ نحميا ٧:٢١؛ ١٧:١٠) وعدم وصفه كملك يهوذا لا ينفى هذا التفسير، لأن التعبير «ملك يهوذا» مذكور فى نفس العدد عن «يوشيا» الملك السابع عشر من ملوك يهوذا (٦٤٠ - ٦٠٩ ق.م) وهو الذى تنبأ صفنيا فى عهده (قارن ٢ مل ٢٢:١-٢٣:٣) وربما استخدم هذا اللقب مرة واحدة محاشياً للتكرار.

٢ - الدينونة (١:٢-٦)

كلمات الله الأولى هى كلمات دينونة توجه أولاً نحو كل المخلوقات الحية (الأعداد ٢-٣) ثم تضيق دائرتها فتشمل شعب الله يهوذا ... ثم بأكثر تحديد سكان أورشليم (الأعداد ٤-٦) ولا تحدد شخصيات الذين سيعاقبون فقط بل أيضاً تحدد أنواع خطاياهم... ويذكر الله بأنه الذى سيتمم الدينونة بنفسه.. تلك الدينونة التى ستكون خراباً شاملاً.

أ - الإنسان (١:٢ و٣)

يتحد هذان العددان معاً بفكرة النزاع التي تتكرر أربع مرات في اللغة العبرية تأكيداً للحدث وشموله (قارن أستير ٩:٢٨؛ مز ٧٣:١٩؛ إرميا ٨:١٣) ويقوى هذا التأكيد بتكرار المفعول به لكل فعل من الأفعال: كل شئ، الإنسان والحيوان بما فيها الطير والأسماك كلها ستنزاع.

وهذه الدينونة التي سيجريها الله، ستكون عملاً عكس عمل الخليقة لأن كل هذه المخلوقات موجودة في سفر التكوين (١: ٢ و٢٤ و٢٥ و٢٦-٢٨) وكل وجه الأرض سينظف (تك ٢: ٦؛ إرميا ٢٨: ١٦). ويستثنى الإنسان بصفة خاصة ليعالج بطريقة خاصة، لأنه هو الذى «يُقطع» وهى كلمة قوية تعنى القضاء التام (١: ٤ قارن لاويين ٢٦: ٢٢؛ ١ مل ٩: ٧؛ ١١: ١٦؛ حز ١٤: ١٣) وهذه الكلمة «يقطع» تستخدم للإشارة إلى عقوبة الموت (خروج ٣١: ١٤؛ لاويين ٢٠: ٣-٦).

وقسوة هذه الحقائق وتأكيد حدوثها تتأكد بتكرار القول مرتين بأن هذه إعلانات الرب «يقول الرب».

ب - يهوذا وأورشليم (١: ٤-٦)

بينما تتلاشى كل الكائنات الحية (١: ٢-٧) تذكر يهوذا وأورشليم عاصمتها ومدينتها الكبرى بشكل خاص لأنهما شعب الله. كل الناس مخطئون ولكن شعب الله أكثر خطأ وهم الذين سبق لهم أن دخلوا برضاهم فى عهد مع الرب (عاموس ١: ٣-٢؛ ١٦: ١٦؛ حيث تدان الشعوب وأما يهوذا وإسرائيل فيتعرضان للدينونة بشكل أقسى).. وسيمد الله يده على إسرائيل (قارن ٢: ١٣؛ إش ٢٥: ٢٥؛ إرميا ٥١: ٢٥؛ حزقيال ١٦: ٢٧؛ ٢٥: ٧).

وأولئك الذين سيقطعون، أى يعاقبون بسبب خطاياهم تسجل أسماؤهم فى مجال الخراب الشامل الذى سيصيب العالم وذلك بتكرار نفس صورة الفعل (عدد ٣) وسيزولون «من هذا المكان» وهو تعبير يشير إلى أورشليم على الأقل، وربما بأكثر تحديد إلى الهيكل الذى هو «المكان» (قارن تث ١٢: ٥ و١١؛ ١ مل ٨: ٢٩ و٣،

حزقيال ٤٢:١٣).

وتحتوى بقية هذه الأعداد الثلاثة قائمة بأسماء الذين سيقطعون ويتلاشون: «بقية البعل» وهم أولئك الذين ما زالوا يعبدون ذلك الإله الغريب. ومعنى كلمة البعل حرفياً «السيد أو المالك»، إشارة إلى الإله الكنعانى (هدد) الذى كانت عبادته شركاً دائماً أمام إسرائيل (قارن قضاة ٦:٢٥؛ ١ مل ١٦:٣١-٣٢؛ ١٨) وأثناء هذه الفترة من حياة النبى، كانت يهوذا تحت سلطان آشور التى كان لها أيضاً إله يدعى (بعل) أو (بيل) واستخدموا الكلمة كإشارة إلى إله، ويمكن أيضاً أن يشير هذا إلى نوع من التوفيقية الخاصة بما بين النهرين، الأمر المتوقع أثناء هذه المدة من الخضوع لسلطان آشور. وقد اقترح بعضهم أنه بناء على بقاء عبادة بعل فإن زمان النبوة لابد أن يكون قبل إصلاحات يوشيا ٦٢١ ق.م - وإذا كانت النبوة قد جاءت بعد هذه الإصلاحات فتكون هذه الإصلاحات قد نسيت. وقد يكون هذا التاريخ صحيحاً، ولكن الإشارة إلى «بقية البعل» قد تدل على أن معظم، وليس كل بقايا عبادة البعل قد زالت فإن معظم العبادات الوثنية لم تزُل بالتمام أثناء حركة الإصلاح القوية، وقد نهضت هذه العبادات الإصنامية مرة أخرى بعد موت يوشيا مباشرة (قارن ٢ أى ٣٦:١٣-١٤؛ إرميا ٩:١٣؛ ١٩:٤-٥).

وليست الآلهة الأجنبية هى التى ستقطع فقط بل لن يذكر - مجرد ذكر - كهنة الأصنام. وكلمة كهنة هنا مستخدمة للكهنة الذين يعبدون البعل، وليس لكهنة الرب (قارن ٢ مل ٢٣:٥؛ هوشع ١:٥). ويفهم هذا الاستخدام النادر للكلمة بالمقارنة بالكلمة العبرية العادية لكلمة كاهن.

عدد ٥: كانت عبادة الآلهة السماوية (جند السماء؛ قارن تث ١٩:٢؛ ١٧:١٦؛ ٢١:٣٥؛ إرميا ٨:٢) تمارس على السطوح (إرميا ١٩:١٣؛ قارن ٣٢:٢٩). وكانت فى نفس الوقت آلهة يعبدها كل من الكنعانيين والآشوريين ولذلك يمكن أن تكون الإشارة إلى أى منها هنا.

وكذلك يصدر الحكم على الرسائل المستخدمة لمزج العبادات المختلفة وتوفيقها معاً. بين الذين يحلفون بيهوه والذين يحلفون أيضاً بملكهم وبعضهم يلفى هذه

القراءة، تابعين تنقيحاً للترجمة السبعينية يوضع كلمة «ملكوم» وهو إله عمونى (وهذا ما جاء بالترجمة العربية: الحالفين بالرب والحالفين بملكوم -) (قارن ١ مل ١١: ٥ و ٣٣: ٢ مل ١٣: ٢٣) بينما الكلمة فى صورتها الحالية تتناسب مع أحد الآلهة البابليين. ومهما كان نوع التفسير لهذه الكلمة، فموضوع الدينونة القوية هو مزج عبادة الإله الحق رب العهد مع إسرائيل، مع عبادة إله آخر (قارن خروج ٣: ٢؛ تث ٥: ٧) والقَسَمَ (الحلفان) باسم إله آخر معناه الاعتراف بسلطانه، الأمر الذى كان محرماً على إسرائيل.

عدد ٦: تلخص الأعمال الشريرة فى ملخص مجمل : «المرتدين عن الرب» مبيناً أن الذين رجعوا من وراء الرب، هم المرتدون من ورائه (قارن مزمو ٥٣: ٣؛ ٧٨: ٥٧؛ إش ٥٩: ١٣) ولم يعودوا يمشون وراء «يهوه» ولا يطلبونه (٣: ٢، قارن مز ٢٧: ٨؛ ١.٥: ٤؛ هو ٥: ٦) كإلههم، ولا يستشعرونه؛ (قارن ٢ مل ١٣: ٢٢؛ مز ١.٥: ٤؛ إش ٥٥: ٦، عاموس ٥: ٦) للإرشاد وانتظار الرجاء فترى فى هذه الأعداد مدى واسعاً للاستجابات الدينية - فمن الخضوع التام ليهوه وحده حسبما هو مطلوب - إلى محاولة توفيق عبادة يهوه الممتزجة مع عبادة الأصنام إلى الإصنامية المطلقة، وإنكار وجود الرب إطلاقاً الذى سبق أن تركوه تماماً.. كان يجب على الشعب أن يحفظوا أنفسهم من هذه الممارسات الإصنامية وأن يبقوا شعباً مكرساً لله وحده ولكن لأنهم فشلوا فى هذا، سيتولى الله بنفسه عملية تطهيرهم.

٣ - يوم الرب (١: ٧-٣: ٢)

الوجوه المختلفة لطبيعة يوم الرب، نراها مقدمة إلينا فى باقى السفر: فهو يوم دينونة (١: ٨-٣: ٨) وهو يوم رجاء (٣: ٩-٢: ٢) وهو يوم يخص بشكل متميز الله والشعب الذى أقام العهد معه (١: ٨-١٣: ٢؛ ٣: ١-٧). ولكنه أيضاً له علاقة واضحة بالأمم الأخرى (١: ١٤-٢: ١٨؛ ٤: ١٥) هو يوم المجازات تاريخية (٢: ٤-١٥) ولكنه أيضاً يوم إتمام التوقعات الأخروية والرؤية (١: ١٤-٣: ٨؛ ١٣) إنه اليوم الذى سيعمل فيه الرب بكل عدله وبره ودينونته ومراحم محبته، وهو وحده الموجود فى وسط منصة الحوادث، لذلك فالיום يومه.

أ - الإعلان (٧:١)

فى محضر «الرب يهوه» السيد الرب (NIV, JB) الحاكم، الله المتعالى (قارن تث ١٧:١؛ يسوع ١٣:٣) ... هنا يؤمر السامعون بالسكوت وهى صبيحة رهبة واحترام تستخدم بصفة رئيسية فى الأنبياء (قارن عاموس ٦:١-٣:٨؛ حبقوق ٢:٢-٢٠؛ زكريا ١٣:٢، لكن انظر أيضاً قضاة ١٩:٣). وفى هذه الحالة يتضح محضر الرب فى كون اليوم «قريباً» (قارن عدد ١٤؛ إش ١٣:٦؛ حز ٧:٧؛ ٣:٣؛ يوثيل ١:١٥، ٢:١؛ ١٤:٣؛ عوبديا ١٥) - وهو ليس قريباً فقط ولكن الرب قد عمل كل ما يلزم من استعداد لهذا اليوم... فقد أعد «ذبيحة» قدس وليمة. وهى حادثة تتصل فى بعض الظروف بالدينونة (قارن إش ٦:٣٤؛ إرميا ١:٤٦؛ حز ١٧:٣٩-٢٠) وأولئك المدعوون أو الذين دعاهم الرب (الضيوف) ليشاركوا فى الوليمة هم مقدسون أو مفرزون، لعمل خاص (قارن خروج ٢٨:٤١؛ لاويين ٨:٢١؛ ٢ صم ٨:١١؛ إش ١٣:٣) ووجه السخرية هنا هو أن الضيوف المدعوين للمشاركة فى هذا الاحتفال للذبيحة هم أنفسهم الذين سيصبحون الذبيحة (قارن تك ٢٢ خصوصاً عددا ٧ و٩). والذبيحة التى يرضى بها الله تقام لتسليم الذين لم يرضوه، إلى الدينونة (قارن ما عمله ياهو بن نمشى لكهنة البعل فى ٢ مل ١٠:١٨-٢٥).

ب - طبيعة اليوم - الدينونة (١٨-٨:١)

الاختبار الأعظم المباشر الذى سيقابله إسرائيل والأمم من يوم الرب هو اختباره كيوم «دينونة» - أولاً: أخطاء إضافية معددة لشعب الله تذكر وتعدد للعقاب، مع التركيز بصفة أساسية على أورشليم والممارسات الدينية والاقتصادية التى تجرى هناك (الأعداد ٨-١٣) ثم يذكر بالتفصيل طبيعة اليوم ونتائجه على كل البشر (الأعداد ١٤-١٨) مع أن إعادة ذكر بعض الأفكار فى الجزئين تربط الجزئين معاً.

١ - دينونة شعب الله (١٨-٨:١)

هنا يبدأ قسم جديد من أقسام الرسالة بإشارة زمنية «ويكون» (فى يوم ذبيحة الرب) وهذا النص يتصل اتصالاً وثيقاً بالنص السابق لأنه يصف بعض الأشياء التى

سوف تحدث فى ... «يوم ذبيحة الرب» (قارن عدد ٧) وبهذا ترتبط الفكرتان اللتان فصلتا عن بعضهما سابقاً والخاصة بربط يوم الرب بالذبيحة... فالمرحلة الأولى ليوم الرب هى العقاب (قارن الأعداد ٩ و١٢:٣:٧) والمرحلة الأولى للعقاب هى عقاب : الرؤساء والأمراء (بنى الملك) وتدور مناقشات حول شخصيات هؤلاء الناس، فإذا كانت النبوة قد حدثت فى الوقت المتقدم من حكم الملك يوشيا، فيكون هؤلاء الناس هم الذين تولوا الحكم أثناء حكمه قبل بلوغه سن الرشد (٢ مل ٢٢:١) الذين لم يكونوا مخلصين للرب، ومتعبدين له كما ينبغى... وأبناء الملك (الأمراء) قد يكونون من النسل الملكى الذين كانت تنقصهم التقوى بعكس يوشيا نفسه.. والمقصود عموماً بهذه الأتعاب هم القادة المذنبون عموماً الذين فشلوا فى القيام بواجباتهم فأصبحوا تحت دينونة الله.

ويقع تحت الدينونة كثيرون «أولئك اللابسون لباساً غريباً»، وقد يكونون لابسين ثياباً خاصة بالممارسات الدينية الوثنية (قارن ٢ مل ١٠:٢٢) لأن الصفة التى يتصفون بها تتصل بالآلهة الوثنية (ملاخى ٢:١١) وعلى أقل تقدير فإن التهديد (بالدينونة) يشير إلى كراهية التأثير الغريب الذى كثيراً ما قاد إلى محاولة التوفيق بين عبادة يهوه وعبادة البعل الأمر الذى سبقت إدانته (١:٤-٦، قارن ١ مل ١١:١-٨؛ نحميا ١٣:٣).

عدد ٩: مجموعة ثالثة من فعلة الشر، هم أولئك الذين يقفزون (RSV) كالأيل (إش ٦:٣٥) من فوق أو أعلى العتبة - وهى كلمة تتصل دائماً بمعبد من المعابد (قارن ١ صم ٥:٤ و٥:٥؛ حزقيال ٩:٣، ١:٤ و١٨:٤٦، ٢:٤٧، ١:١). والمشكلة فى تفسير هذا النص الغامض هى فى كون الكلمة الأخيرة غامضة غير مفهومة تماماً، لذلك فالممارسة غير مفهومة رغم أن النص يشير إلى أن هذه الممارسة هى طقس وثنى، ويمكن أن تشير إلى الممارسة الفلسطينية فى عدم دوسهم على عتبة داجون (١ صم ٥:٤ و٥) وربما يكون الإسرائيليون قد أخذوا هذا الأمر عنهم، ولكن ليس هناك برهان يعضد هذا رأى. وهناك تفسير آخر لما سيحدث فى ذلك اليوم لو رأى المرء أن الجملة الثانية من العدد تفسر الجزء الأول الغامض منه. وهذا يمكن من حيث التكوين اللغوى، وينتج عن هذا أن الخطأ المدين هنا ليس خطأ دينياً بل هو خطأ اجتماعى؛

فهؤلاء الناس يملأون بيت سيدهم ظلماً وغشاً (تك ١١: ٦؛ حبقوق ١: ٢ و ٣ و ٩) وقد يشير هذا إلى قصورهم الملكية المليئة والفائضة بالظلم. (قارن عاموس ٣: ١٠) بدلاً من العدل والبر المنتظرين من الملك... والأكثر احتمالاً في تفسير هذا العمل الديني الخاطيء لو نظرنا إليه من هذه الوجهة ربما يكون الرؤساء المشار إليهم هم الآلهة الوثنية، وهو اصطلاح يستخدم في وصف هذه الآلهة في أماكن أخرى - وهذا تناقض مع صفات «يهوه» ومقاومة صريحة له وهو الرب الحقيقي (عدد ٧) وعبادة هذه الآلهة مليئة بالخداع والعنف، ليس فيها شيء من الحق أو الرجاء أو السلام.

العددان ١٠ و ١١: وإذا استمر النبي في ذكر تلك الحقيقة الخطيرة عن «يوم الرب» (الأعداد ٢-٣ والأعداد ٧ و ٨ و ٩) عن الذبيحة، يصف النبي ردود فعل سكان أورشليم بأحيائها ومحيطاتها المختلفة فهم سوف يصرخون بكسر عظيم (قارن تك ٢٧: ٣٤؛ مز ٩: ١٢؛ إرميا ٤٨: ٣) ... ولولة (عدد ١١؛ قارن إش ١٥: ٨؛ إرميا ٣٦: ٢٥؛ زكريا ١١: ٣) على الخراب والدينونة التي سوف تحدث (انظر عدد ١٣) ورد الفعل الثالث حرفياً هو.. «كسر عظيم» ويفسر عادة بالتحطيم المقترن بالضجيج الذي يصاحب التحطيم. وتستخدم هذه الكلمات في الحديث عن صرخات الضيق (قارن إش ١٥: ٥؛ ١٤: ٦٥؛ إرميا ٥١: ٥؛ ٥٤: ٥) وهو استخدام يناسب هذا النص تماماً.

وهناك مواقع جغرافية محددة في أورشليم تبدأ بها هذه الصرخات. فباب السمك يقع في شمال المدينة (قارن ٢ أخبار ٣٣: ١٤؛ نح ٣: ٣؛ ١٢: ٣٩) وربما كان هو الباب الرئيسي في الشمال.

وبسبب الانحدارات الشديدة في الجزء الثاني من أورشليم، فإن المدينة كانت معرضة للهجوم في الجزء الشمالي والقسم الثاني (NEB, RSV, AV) أو القسم الجديد (NIB, NIV) كان تبعاً لاسمه إضافة جديدة تقع إلى شمال الهيكل والجزء الأصلي من المدينة (قارن ٢ مل ٢٢: ١٤؛ وربما نح ١١: ٩).

الآكام (التلال) وصف عام أكثر مما هو خاص، رغم أنه يمكن أن يكون لها دلالة خاصة في وقت كتابة النبوة ربما أن المكانين المشار إليهما سابقاً يقعان في أورشليم

الشمالية، فيمكن أن تكون هذه التلال هناك أيضاً.

وفكرة الضيق المزمع وقوعه قريباً مستمرة أيضاً رغم دعوة الشعب إلى أن يولول لأن وقت الهلاك قريب (قد جاء) وهؤلاء الذين يوجه إليهم الكلام هم سكان «مكتبش» (ومعناها في العبرية، منخفض أو حفرة أو هاون) وربما كان هذا محجراً تم حفره إلى أن أصبح شكله كالهون (أم ٢٢:٢٧) وتبعاً لترتيب الحركة بالنسبة للمواقع السابق ذكرها، ربما يكون موقع هذا المكان جنوب القسم الثاني ولكن النص التالي يشير إلى أنه مكان تجارة (سوق) (قارن سوق الخبازين في إرميا ٢:٣٧).

وسبب الكرب والضيق هو الخراب (قارن ٢ صم ٥:٢١؛ هوشع ٦:٤؛ عوبديا ٥) أو قطع الذين يتعاملون بالفضة («انقطع كل الحاملين الفضة» الترجمة العربية) سواء أكانوا أصحاب مصارف مالية أم تجاراً - يسمى هؤلاء بصيغة أخرى مماثلة «شعب كنعان» وهم شعب برعوا في التجارة في العصور المتأخرة عندما كانوا يعرفون بالفينيقيين، والذين صارت ممارساتهم التجارة موضع الأمثال، حتى في العصور المتقدمة (قارن أيوب ٦:٤١؛ أم ٢٤:٣١؛ إش ٨:٢٣، حزقيال ٢٩:١٦؛ هوشع ٧:١٢) ولن تباد الممارسات الدينية الوثنية فقط، ولكن أيضاً الأشغال خصوصاً تلك التي خضعت للتأثيرات الأجنبية (١ مل ١١:٥؛ ٢٦:٩-٢٨) ولا يعطى هنا سبب لهذا الانهيار التجاري، ولكن ربما كانت المعاملات غير الآمنة قد لعبت دوراً هاماً في هذا الأمر، كما فعلت لأنبياء آخرين (عاموس ٨:٥-٦؛ ميخا ١:٦-١١) لهذا ترى أن الله يهتم، ليس فقط الأمور الدينية الخاطئة، بل يهتم أيضاً سوء السلوك الاقتصادي.

العددان ١٢ و ١٣: عندئذ يوجه «يهوه» انتباهه «في ذلك الوقت» (قارن عدد ٧ و ٩ و ١٠) إلى أورشليم بجملتها، منتهياً بدخوله من الشمال إلى المدينة (عدد ١٠ و ١١) وسيفتش هناك بالسرج حتى لا يهرب أحد (قارن ١ مل ٢٣:٢؛ لوقا ٨:١٥) وعلى العكس من «ديوجينيس» الفيلسوف الإغريقي السابق للمسيحية، الذي كان يفتش بمصباحه على رجل أمين. وهنا فإن الرب لا يبحث عن الأبرار أو البر ولكنه يبحث عن الخطية ليعاقبها ويمحوها (قارن إش ١٢:١؛ إرميا ١٥:٦؛

٤٤:١٣) وليست الخطية فى هذه الحالة هى خطية الاقتراف العملى (قارن ٤-١١) بل هى خطية الإهمال (أى عدم فعل ما كان يجب فعله) ويستعمل نوع من المجاز فى وصف الرجال ^(١) الذين سيعاقبون، وهو جزء من عملية تخمير الخمر، فالخمر حين تسكن ولا تتحرك فإن الأجزاء الصلبة منها تتركز فى قاع الإناء مكونة «عكارة» فى قاع الإناء مما قد يؤدى إلى التجمد أو التخرثر إذا ما تركت الخمر زماناً طويلاً (قارن ١٥:٨؛ أيوب ١٠:١٠) وبدل أن يكون هذا الجزء ذا نفع مثل الخمر الجيدة المعتقة (قارن إش ٢٥:٦) فإن أغنياء أورشليم ذوى النفوذ فيها، أصحاب الثروة والبيوت والكروم والخمر سيفسدون بسبب عدم المبالاة والهدوء، وقد عبر G.A.Smith عن هذا عندما كتب قائلاً: «إن مصالح الله العظمى وكذا مصالح الإنسان لا تهزمها الحركات العنيفة التى يقوم بها الشيطان، بل تهزمها تلك الجموع البطيئة الحركة، التى تتكون من آلاف البشر الذين يشبهون كتل الجليد الباردة التى لا تهتم بشئ. إن مصالح الله لا يقتلها النفخ بل يقتلها الجلوس فوقها» (G.A.Smith)

وبدل أن يهاجم صفنيا استخدام الخمر كما قد يفسر النص أو يفهم فإن صفنيا يدين عدم المبالاة وتزداد شناعة هذه الجريمة بالإنكار العملى الذى يبديه الشعب لله، فهم وإن كانوا لا ينكرون بالضرورة وجود الله على المستوى اللاهوتى، فإنهم ينكرون عمله من حيث الواقع الفعلى على المستوى العملى فهو لا يحسن ولا يسئ، فالبركة والحزن لا يصدران منه.

وهذه الفكرة، أى عدم تدخل الله فى الحياة القومية هى هرطقة عظمى بالنسبة لإسرائيل، وهى تتحدى فكرة إسرائيل عن الله المتداخل بصفة دائمة ومستمرة فى التاريخ، من الخليقة إلى دعوة إبراهيم والخروج من مصر ومقابلة الله لإسرائيل فى

(١) اقترح بعضهم اصلاً نصياً هو عبارة عن تحريك حرف وتشديد حرف آخر فتصبح الجملة «أولئك المستريحين» قارن إش ٣٢:٩ و١١؛ عاموس ٦:١؛ زكريا ١:١٥) الرضا عن الذات والأمان الكاذب يوافقان النص تماماً، كما يفسر لهذا العدد، ولكن نقص الدليل النصى للقراءة المقترحة يقف ضدها.

سيناء، وانتصارهم على الأرض واستيلائهم عليها، واهتمامه المستمر بشئون دولة إسرائيل. وعدم وجود تدخل تاريخي من جهة الله في كل حوادث العالم، سواء للمباركة أو للعقاب يجعل إيمانهم لا معنى له فيشبه إيمان المسيحيين فيما لو كان يسوع المسيح لم يقم فعلاً وتاريخياً من بين الأموات.

ويظهر صنفياً أن هذه العقيدة اللاهوتية غير المسئولة شريرة جداً، تماماً لو كانت ثورة صريحة ضد الله، وستؤدي إلى خرابهم والاستيلاء على مصادر الثروة التي يمتلكها أولئك الذين يرفضون أن يتحركوا لخدمة الله (قارن تث ٢٨: ٣-٤٢؛ عاموس ١١: ٥؛ ميخا ٦: ١٥).

٢ - دينونة العالم (١٤: ١-١٨)

يتحول صنفياً الآن إلى وصف «يوم الرب» (انظر عدد ٧) بمعاركه العنيفة التي ستجتاح العالم والتي لا تستطيع الثروة المادية أن تحمي أصحابها منها - وهكذا يتحرك مركز النبوة واتجاهها من رسالة قومية إلى يهوذا، إلى تحذير أخرى إلى كل الناس. وتتحرك فكرة يوم الرب من مفهوم بسيط شائع، خلاصته أن الرب إنما يسمو بشعبه فقط إلى السيادة العالمية لكونهم مختارين منه (انظر عاموس ١٨: ٥-٢٠). ولكن الاختيار أيضاً يعنى المسئولية (عاموس ٢: ٣) لذلك فإن يوم الرب، عند جميع الأنبياء يشمل الدينونة والعقاب في حالة إهمال المسئولية، وليس ليوم الرب أهمية قومية فقط، ولكنه يظهر هنا كأمر يقع أثره على كل الشعوب. وهذا التطور للطبيعة المزدوجة «ليوم الرب» وعمومية اليوم الأخير (الأخروي) ينتهى بالمجيئ الثانى للمسيح، أى اليوم الأخير (قارن ٢ تس ٢: ٢) وهو ذو جانبين وعام (قارن مت ٢٤: ٣-٣٣؛ ١ كو ٥: ٥، رؤ ١٩-٢٢).

عدد ١٤: من مظاهر يوم الرب الهامة (قارن إش ٢: ٦-٢٢؛ يوثيل ١: ٢-١١؛ عاموس ١٨: ٥-٢٠) عند النبي أن هذا اليوم قريب من حيث الزمن (انظر عدد ٧) وهذا أمر يؤكدُه هنا بالتكرار وبالموضع التأكيدى للكلمة الموجودة في أول العدد العبرى.. إنه قريب، وهو يقترب بسرعة^(١) واليوم «أيضاً» عظيم (قارن يوثيل ١١: ٢ و٣١؛ ملاخى ٥: ٤) نظراً لأهميته لكل الخليقة.

يستمر وصف صفات هذا اليوم إلى عدد ١٦؛ ويبدأ هنا باصطلاح غامض، وقد يكون «صوت» (AV) وهو «مر» ولكن من الصعب أن نفهم أن يوم الرب له صوت. وقد فسر بعضهم بأنه إشارة إلى الصوت أو الضجيج أو الجلبة ليوم الرب (JB, RSV) (فى العربية: «صوت يوم الرب» صوت يوم الرب ذاته وما يصاحبه من ضجيج وصوت من يقع عليهم العقاب «يصرخ عندئذ الجبار مرأ» وربما كان ما يلائم النص بصورة أفضل أن تكون هذه صيحة تعجب تعلن أن صوتاً يسمع (قارن إش. ٤: ٣ و ٦) وتشمل رسالة هذا الصوت ليس المرارة فقط، ولكن «صوت معركة» يصرخ بها محارب (إش ٤٢: ١٣؛ قارن صفنيا ٣: ١٧).

العددان ١٥ و ١٦: هنا نجد قائمة بالصفات المرعبة لذلك اليوم (انظر ١٤) فى أسلوب متقطع وغير مترابط (كما يوجد فى نهايات بعض المزامير) مع تكرار كلمة اليوم ست مرات فى هذين العددين ربما كان هذا صدى لسته أيام الخليقة الطبيعية والجيدة (تك ١: ١-٣١). وقد أعيدت إلى الحياة مليئة بغضب الرب (قارن عدد ١٨؛ حز ١٩: ٧؛ هوشع ١٠: ٥؛ حب ٨: ٣) خمسة أزواج من الكلمات المترادفة تصف تأثيرها على البشر - ويشمل الزوج الأول السخط والضيق العاطفيين (قارن عدد ١٧، تك ٣: ٣٥؛ أيوب ١٥: ٢٤؛ مزمور ١٧: ٢٥؛ عوبديا عددا ١٢ و ١٤؛ ناحوم ١: ٧) والزوج الثانى يشمل الدمار الجسدى والخراب؛ قارن أيوب ٣: ٣؛ ٢٧: ٣٨؛ مزمور ٨: ٣٥؛ إش ٤٧: ١١). وهنا جناس لفظى فى كلمتين عبريتين من أصل واحد. والظلمة تزيد من رهبة الرعب (قارن أيوب ٤: ٣؛ يوثيل ٢: ٢؛ عاموس ٥: ١٨ و ٢) والقتام أى الظلام الشديد (قارن خر ١: ٢٢؛ إش ٨: ٢٢؛ ٥٨: ١٠؛ يوثيل ٢: ٢).

«سحاب» (قارن ٢: ٩٧؛ حزقيال ٣: ٣؛ ١٢: ٣٤؛ يوثيل ٢: ٢) سحاب (مز ٢: ٩٧؛ حزقيال ٣: ٣؛ ١٢: ٣٤، يوثيل ٢: ٢) وضباب أو ظلمة؛ قارن إشعيا ٦: ٢،

(١) المفعول المطلق فى العبرية والذى يعنى مسرعاً أو إسراعاً قد يفهم منه فى الكتابات الخارجة عن الكتاب المقدس المصرية والفينيقية والأجارية إنها تعنى نوعاً من الاصطلاحات العسكرية - فهى مجاز يصف «الرب» المحارب الإلهى - الذى يقترب فى مرادف متواز مع اليوم القادم.

إرميا ١٦:١٣؛ حزقيال ١٢:٣٤). وهذه الظواهر وكذلك هتاف البوق قارن إش ١٣:٢٧؛ حزقيال ٣:٣٣؛ عاموس ٢:٢) وهتاف الممارك (يش ٥:٦؛ قض ١٨:٧ و٢٢؛ عاموس ١:١٤؛ ٢:٢) وكلها مثيرة للرعب والضجيج اللذين يرافقان الظهور الإلهي عندما قابل الله القادر على كل شيء شعبه (قارن خر ١٩:١٦-١٩ ، ١٨:٢٠؛ تث ١١:٤) ها هوذا الله المحارب يبدأ فى معركة، ليس فقط ضد أعداء شعبه (انظر تفسير ١٧:٣) ولكن أيضاً ضد شعبه، لأنهم يتصرفون فى هذه المرحلة كأعداء الله. بالنسبة لسامعى (رسالة) صفنيا، فإن حضور الله القدير فى وقته (صفنيا) ليس للبركة كما كان اختبارهم عند جبل سيناء، بل للدينونة؛ حتى حصون يهوذا، سواء أكانت حصوناً مشيدة (قارن عدد ٢٨:٣؛ تث ٥:٣؛ إش ١:٣٦؛ هوشع ٨:١٤) أو كانت أبراج زوايا منيعة (الشرف الرفيعة) (قارن ٢ أى ١٥:٢٦) فإنها كلها تستطيع تحمل غضب الله.

والصدى الذى يمكن أن نجده فى هذا الأصحاح للأصحاح الأول من سفر التكوين كما ذكر أعلاه. قد يدل على أن الدينونة المعلنة هنا، قد تبدو عملياً معاكسة للخليقة (عمل فناء بدل عمل خلق) فإن خطية الإنسان تقود إلى عقاب الله ونتيجة لهذا تعود الخليقة تماماً إلى ما كانت عليه قبل أن يخلق الله العالم فيزول النور أمام الظلمة. والنظام الذى أوجده الله فى خليقته يتحول إلى فوضى (قارن تك ١:٢؛ إرميا ٢٣:٢٦-٢٦) وإحسان الله الذى شمل الخليقة كلها بعنايته وقدم كل ما تحتاج إليه، سيتحول إلى دينونة وبركات الله ستمتنع.

العددان ١٧ و ١٨: يهوه - الذى كان وجوده محسوساً بقوة فى وصف يومه (الأعداد ١٤-١٦) يتكلم الآن بنفسه، ويظهر أن الدينونة ليست قاصرة على يهوذا وحدها ولكنها تنطبق على الجنس البشرى (قارن تك ١:٢٦-٢٧) فسيضايقهم الله (قارن عدد ١٥؛ تث ٢٨:٥٧؛ ١ مل ٨:٣٧؛ إرميا ١٨:١٠) فيتعثرون ويتحسسون الطريق مثل العمى، وسيكون عماهم لعنة لأنه عقاب أعمالهم الشريرة (قارن تث ٢٨:٢٨ و٢٩؛ إش ٥٩:١؛ مراثى ٤:١٤؛ أع ٨:٩) وذلك بخطأهم ضد يهوه نفسه، وتبدو هذه الجملة كأنها تعليق ذكره النبى نفسه، لأنها تتحدث عن يهوه، بدلاً من استخدام صيغة المتكلم - وقد تستخدم هذه الجملة للتحويل من الجزء الأول من العدد

الذى فيه يشغل الرب مركز المتكلم والفاعل للأفعال الموجودة هناك إلى الجزء الأخير من العدد حيث تُبنى الأفعال للمجهول. وما زال يهوه هو الفاعل الفعلى للأعمال، ولكنه لا يذكر هنا بوضوح، وبما أن التراب رخيص ولا قيمة له بسبب كثرته (قارن ٢ مل ١٣: ٧؛ إش ٤١: ٢؛ زكريا ٩: ٣) هكذا سيكون دم الخطاة المسفوك (قارن تك ٩: ٦؛ مز ٧٩: ٣) ويؤدى الفعل ^(١) عملين إذ له مفعول به ثان وهو شئ لا قيمة له مثل الجملة (RSV، قارن ١ مل ١٤: ١؛ أيوب ٧: ٢؛ حزقيال ٤: ١٢ و ١٥).

بحث الإنسان سبل النجاة من دينونة الله فى الفضة والذهب وربما يكون فى هذا إشارة إلى غناهم (الأعداد ١١ و ١٣؛ قارن إرميا ٤: ٣) ولكن هناك تفسير أفضل: الاعتماد على الأصنام المصنوعة من هذين المعدنين عادة (قارن إش ٢: ٢؛ ٣: ٢٢؛ حزقيال ٧: ١٩ و ٢). إن الأشياء الطبيعية أو الأصنام التى تصنع رمزا لآلهة غير موجودة، لن تخلص فى ذلك اليوم، الذى يوصف أيضاً «بغضب» يهوه (عدد ١٥). إن غيرة الله هى الدفاع القوى عن مركز الله كالمخالف الوحيد وصانع العهد (قارن مزمور ٧٩: ٥؛ حز ١٦: ٣٨، ٤٢؛ ٣٦: ٥) «تؤكل الأرض كلها» (انظر الأعداد ٢-٣؛ ٢ بط ٣: ١٠-١٢) كما بنار (٣: ٨، قارن تث ٤: ٢٤). وهذه الجملة الأخيرة تتكرر كقرار فى ٣: ٨. إن «سكان الأرض سيتلاشون بالكامل وبسرعة» (قارن إش ١: ٢٣؛ ٢٨: ٢٢؛ إرميا ٣: ١، ناحوم ١: ٨. فعقاب الله على الخطية التى تسبب فيه - شامل وعنيف.

(١) الفعل «يسفح» فى العربية مبنى للمجهول وله نائباً فاعل هما دمهم ولحمهم... الأول يسفح كالتراب شبه السائل والثانى كالجلة المتماسكة... الترجمة العربية. - المترجم

الاصحاح الثانى

ج - الاستجابة المطلوبة (٢:١-٣)

يتجه النظر ثانية إلى شعب الله (انظر ١:٤-١٣) بعد نظرة عريضة إلى الدينونة العامة (١:١٤-١٨) الأمر الذى سيُسْتَأْنَف فيما بعد (الأعداد ٤-١٥) وما زالت الدينونة القاسية حاضرة (عدد ٢) ولكن يمكن تلطيف الحكم على رجاء أن توجد استجابة صحيحة ليهوه (عدد ٣).

العددان ١ و ٢ : يطلق على شعب الله فى هذه المرة «لقب الأمة» وهو فى العادة وصف للأمم الوثنية، رغم أنه يستعمل أحياناً عن إسرائيل نفسها (مثل خروج ١٩:٦؛ تث ٤:٦؛ إش ١:٤؛ ٩:٣؛ ١:٦؛ قارن صفنيا ٢:٩). وقد يكون الاصطلاح مستخدماً عن قصد لمساواة إسرائيل غير المستحية بالشعوب الوثنية فى تصرفاتهم وموقفهم من الله، فهم لا يعترفون به، رغم أن هذا هو المطلب الأول لشعب الله شعب العهد الحقيقى مع يهوه (الأعداد ٨-٩؛ قارن خروج ٦:٧؛ تث ٧:٦). ويدعى الشعب هنا «ليجتمعوا معاً».. قبل أن يضيع الوقت. ووصف الشعب غير واضح، وربما يكونون موصوفين بانعدام الحياء تبعاً للترجمة السبعينية (فى العربية الأمة غير المستحية). ولكن الفعل عادة يشير إلى الرغبة والاشتياق أو التطلع (قارن تك ٣١:٣؛ مز ٨٤:٢).

ويرى البعض أن أداة النفى «غير» تفهم بمعنى «باطل» وبذا يصبح المعنى : اجتمعى أيتها الأمة على باطل. والباطل وصف للأصنام من باب التحقير مثل (٢ مل ١٧:١٥، إر ٢:٥). فالشعب يشترك إلى معونة من الباطل، أى الأصنام التى لا شئ لها بدلاً من خالق الكون (قارن إرميا ١١:٢-١٣) وهذا يعود بالمعنى ويربطه بما سبق أن قيل عن الشعب فى ١:٦ و ١٢ - ومع ذلك فيبدو أن الاقتراح يبعد الأداة عن استخدامها الأصلية.

وعلى الشعب أن يستجيب بسرعة لأن أشياء كثيرة كانت قريبة وشيكة الحدوث كما يظهر من تكرار التعبير «قبل أن» ثلاث مرات، دلالة على اقتراب يوم الرب

(١٤و٧:١) ويوصف اليوم هنا مقترباً بالغضب (قارن مراثى ٢٢:٢) أو حمل الغضب (٨:٣) قارن خروج ١٢:٣٢؛ إش ١٣:٩ و١٣:١٣؛ هوشع ٩:١١؛ ناحوم ١:٦) الذى سيأتى على الشعوب بسبب الخطية.

عدد ٣: هنا يوجه نداء إيجابى لبائسى الأرض للمتواضعين أو الودعاء، أى إسرائيل، فالأرض هى أرض الله المختارة وشعبه هو المختار (قارن عدد ١). هؤلاء هم الناس الذين فى مسكنة الروح يتكلمون على الله لا على قوتهم هم أنفسهم أو تدبيراتهم المختلفة لتبرير أنفسهم (قارن ١٢:٣؛ إش ٤:١١؛ عا ٤:٨؛ مت ٣:٥) فهم متواضعون لأنهم يعرفون أنفسهم أنهم ضعفاء، لا عون لهم، لذلك يطلب منهم أن يطلبوا ثلاثة أشياء.

لاحظ التكرار الثلاثى لكلمة «قبل» (عدد ٢).

أولاً: يطلب منهم أن يطلبوا إله العهد الذى ينتمون إليه، فإن غضبه ودينونته سيأتى بهما يومه على أولئك الذين تركوه مثل بعض إسرائيل، (قارن ١:٦).

ثانياً: فإن المتواضعين يحيون حياة التقوى التى تظهر بممارسة العدل عكس الذين تركوا الله. فى الكتاب المقدس يقترب العدل غالباً بالبر (قارن إش ١:٢١؛ ٩:٧؛ عاموس ٥:٢٤) وهو أمر مطلوب، تماماً مثل التواضع والطاعة والخضوع لله (قارن عدد ١٢:٣؛ صم ٣٦:٢٢؛ مزمور ٤:٤٥؛ أم ٣٣:١٥) كل هذه الصفات الإيجابية التقوية هى التى يجب أن يسعى إليها الشعب بدلاً من الجموح والعناد وعبادة الأصنام والتمرد.

ومع ذلك فإن الخلاص أى الستر من الخراب الذى يسببه غضب الله، ليس أكيداً فالله يستطيع أن يخلص كما يستطيع أيضاً أن يعاقب، ولذلك فإن الرجاء وإن كان مقدماً للأتقياء ولكنه غير مضمون لأن أفضل الأتقياء كانوا ضمن الذين كسروا ناموس الله، الذى يدعون إليه الآن، من هذا نرى أن قرار الله بأن يخلص هو قرار النعمة أولاً وأخيراً.

الكلمة التى لها معنى لاهوتى بشأن معونة الله فى هذا العدد هى «لعلكم»

(قارن خروج ٣٢: ٣؛ عاموس ٥: ١٥).

ويمكن أن تشير كلمة «لعل» إلى إمكانية توبة يهوذا وما يتلونها من خلاص
فعدم اليقينية تعود على توبة الشعب من عدمها، ولا شأن لها بالله.. ويبدو أن
«صفنيا» لا يملك الرجاء الكافى فى أن الشعب سيتوب (٧: ٣) قد يكون هذا
التفسير مستساغاً من الوجهة اللاهوتية، ولكن بناء الجملة لا يسمح به، فالله فى
قداسته وعدله لا بد أن يعاقب الخطية وهذه هى الحقيقة التى يذكرها الرب لشعبه
باستمرار. ولكن ليس العقاب من صفات الله والإلهلك كل الجنس البشرى. وكونهم
لم يهلكوا بالتمام فسببه مراحم الله ورأفته ومحبته... وهى صفات متساوية فى
شخص الله... ويجب أن يتأكد إسرائيل من أن الخطية تؤدى إلى العقاب؛ ولكن
يجب أن يتأكد إسرائيل أيضاً أن التوبة والرجوع إلى الله والعلاقة على أساس
عهده، ستؤدى إلى الخلاص (واستعادة مكانهم الأول، قارن خر ٦: ٣٤ و٧؛ تث
١: ٣-١٠؛ نح ٩: ١٧؛ مز ١٣: ٤؛ دا ٩: ٩؛ ١ يو ١: ٩).

إن التعبير "لعل" يضمن حرية الله المطلقة، ولكن طبيعة الله (بكل ما له من
صفات صالحة) يجرّد هذا التعبير «لعل» من أى قلق أو عدم يقين، لأن الله القاضى
العادل وديان كل الخليقة، خالق بالاتكال عليه لكى يفعل كل ما هو صواب (تك
١٨: ٢٥) أما من جهة الإنسان فلا يجب أن يسئ التفكير فى غفران الله ويحسبه
«نعمة رخيصة»، وضمان ضد عقاب الخطية (قارن رومية ١: ٦) ولكن من جانب
الله، فليس هناك استجابة أخرى ممكنة إزاء التوبة الحقيقية إلا الغفران.

إن الله يطالب شعبه الخاطئ أن يستجيب له، أما استجابته هو لهم، فيمكن أن
نستودعها مطمئنين بين يديه.

د - مناظر محددة للدينونة: (٢: ٤-٣: ٨)

١ - فلسطين: (٢: ٤-٧)

إذ يستأنف صفنيا نظرتة إلى الدينونة كما ستجتاز فيها الأمم الأخرى (قارن
١٨: ١) يستخدم صفنيا ما ينتظر الشعوب المحيطة كتعذير، يقدمه ليهوذا كسبب

جيد للتوبة كما حذر هذه الشعوب أيضاً أن يتوبوا (الأعداد ١:٣). وهذه العلاقة السببية بين الأعداد (١-٣) وبين الأعداد من ٤ إلى ٨:٣ تظهر من استخدام الأداة «لأن» (AV) - وهذه الأداة تربط هذه النبوات الموجهة ضد الشعوب بوصف يوم يهوه.

عدد ٤: تحذر المدن الفلسطينية الأربع من الخراب القريب - وذكر المدينة الأولى والمدينة الأخيرة يحوى نوعاً من الجنس فى اللغة الأصلية..*

وتقدم إلينا المدن الأربع بالتوالى من الجنوب إلى الشمال: غزة أشقلون، أشدود وعقرون، هذه المدن ستخرب وتترك على التوالى (قارن إش ١٧:٩؛ إرميا ٤:٢٩) «متروكة للخراب» (قارن لا ٢٦:٣٣؛ إرميا ٤:٢٧؛ ١:١٠) أشدود وتفرغ بطرد سكانها (قارن مزامير ٧٨:٥٥؛ ٨:٨؛ فى ٢:٩) وعقرون تستأصل (قارن جا ٢:٣). ومأساة أشدود ستحدث عند الظهيرة (فى وسط النهار وربما كان هذا يشير إلى هزيمتها المفاجئة غير المتوقعة وفى حر النهار الذى يغري بالنوم) (قارن ٢ صم ٤:٥؛ ١ مل ٢:١٦؛ إرميا ٤:٦، ٤:١٥؛ ٨:١٥) أو ربما يرجع هذا إلى عنف الهجوم الذى يجعل المعركة لا تستمر أكثر من نصف يوم.

عدد ٥: يخاطب الرب الآن الفلسطينيين مباشرة عن طريق النبی ويسميهـم «الكريتيين» (قارن ١ صم ٣:١٤؛ ٢ صم ١٥:١٨؛ حزقيال ٢٥:١٦) إشارة إلى علاقتهم الجغرافية القديمة مع «كريت» وتندد النبوة بقوة بالقسم الساحلى (عدد ٦) فى نبوة الويل المقدمة اليهم (قارن عاموس ٥:١٨؛ ١:٦؛ حب ٢:٩ و١٢ و١٥ و١٩) فيحذرون بأن كلام الرب إنما هو موجه إليهم هم. وهم مستقبلو كلمة يهوه. وخرابهم إنما هو صادر من الله نفسه الذى يصرح بأنه سيلاشى سكان فلسطين. وفى لقب غريب تسمى أرض الفلسطينيين كنعان. وهذا اللقب هو اللقب الذى لقت به الأرض باسم سكانها الأصليين قبل غزو الإسرائيليين والفلسطينيين لها، ويظهر أن هذا الاسم

* وعقاب كل من المدينتين مأخوذ من معناهما: غزة القوية تصبح متروكة وعقرون معناها استئصال فهى تستأصل... المترجم.

سمى به الجزء الجنوبي للساحل أيضاً، وربما يكون هذا إشارة إلى مهنة التجارة التي كانت تمارس في هذا الإقليم (انظر شرح ١: ١١).

العددان ٦ و ٧: هنا يوصف مستقبل أرض الفلسطينيين لا باعتبارها أرضاً مهجورة ولكن بوصفها أرض الرعاة وحظائر الغنم. ونجد في الجزء الأوسط من عدد ٦ صعوبات نحوية ولكن يبدو أن الإشارة إلى الكريتيين الذين يعاد ذكرهم (انظر عدد ٥) كأنهم يمتلكون المراعى (قارن مز ٢: ٢٣؛ إرميا ٣: ٢٣؛ يوثيل ٢: ٢٢؛ عاموس ١: ٢) التي سيمتلكها بعد هذا آخرون هم بقية يهوذا.

ومفهوم «البقية» له جانبان، قضاء الله العادل وكذلك بركته المنعمة (قارن طبيعة يوم الله المزدوجة فيما سبق) ودينونة الله ضد الخطية ستكون مدمرة إلى درجة لا يبقى معها من الشعب إلا «بقية» نفر قليل من الأحياء (قارن تك ٧: ٢٣؛ إش ١٧: ٦) في كل من هذه الأمثلة وغيرها، يبدو الرجاء كشئ خفى غير واضح مع أنه موجود، لأن الشعب لن يتلاشى بالكامل (قارن يشوع ١: ٤؛ إرميا ٥: ٢٦) فإن بقية على الأقل، أى قليل من الشعب المحطم، ستبقى. والبقية هنا (قارن ١: ٤؛ ٢: ١٣؛ ٣: ١٣) هم اللاجئون من عقاب الله وهم رمز للرجاء بالنسبة لإسرائيل لأن الدينونة الموعود بها لن تكون شاملة. وفكرة «البقية» أمر شائع في نبوات الأنبياء (قارن إرميا ٣: ٢٣، عاموس ٥: ١٥؛ فى ٢: ١٢؛ ٥: ٧ و ٨) مما يعطى مثلاً لكل من شدة عقاب الله، وأيضاً لنعمة مراحمه، فسيأتى الخراب ولكن ليس الفناء.

والسكان الجدد سيستخدمون منازل الفلسطينيين للسكنى (٢: ١٤؛ ٣: ١٣) وسبب هذه البركة هو افتقاد الرب لهم (قارن تك ١: ٢١؛ إرميا ١٥: ١٥) فإن إله إسرائيل، رب العهد الأمين، سيعود، بعد حرمانهم السابق، ويعيد ثروة شعبه إليهم (انظر شرح ٣: ٢).

والنص الخاص بفلسطين هو وحدة قائمة بذاتها، يظهر ذلك من وضع النص في تركيب محصور بين لفظين يتكرر أحدهما في أول النص والثانى في آخره - فى هذه الحالة فإن كلمة التعليل «لأن» (فى عدد ٤) التى تعلل لنا افتقاد الله لإسرائيل وعنايته بهم، تختتم أيضاً عدد ٧. ولكن قوة هذا التركيب تضيع فى NIV حيث لا

توجد أداة التعليل هذه.

٢ - مواب وبنى عمون (٨:٢-١١)

يستأنف الله حديثه فى صيغة المتكلم (انظر ٥:٢) وفى هذه المرة يوجه انتباهه إلى شعبين يسكنان شرق الأردن، ومع أنهما أقارب إسرائيل عرقياً حسب نص القصة الكتابية (تك ١٢:٤-١٩:٥؛ ٣٠:٣٨) ولكنهما كانا فى نزاع مع إسرائيل باستمرار، وذلك إما بمقاومة إسرائيل مقاومة فعلية وإما بالتهكم عليهم كما يفعلون وقت كتابة هذه النبوة (الأعداد ٨ و ١). وهذان الشعبان موضوع نبوات أخرى، كل شعب على حدة (إش ١٥ و ١٦؛ إرميا ٤٨:٤٩؛ ١-٦؛ حزقيال ١:٢٥-١١، عاموس ١:١٣-٣:٢) رغم أن هذه النبوات ليست مجتمعة معاً كما فى هذا النص. ويستخدم النبی هذه النبوة أيضاً ليعلن عن رجوع عالمى إلى الرب (عدد ١١).

عدد ٨: نجد توضيحاً لخطايا مواب وبنى عمون (١٨:٣؛ ١:٣-١٤ و ٧) ويوضح النبی كذلك أساليب العقاب الذى سينالونه. فمن أخطائهم هجومهم بالكلام على شعب الله بالتعبير (١٨:٣؛ قارن إش ٢٥:٨؛ ٥١:٧؛ حزقيال ١٦:٥٧؛ ٣٦:١٥) والتوبيخ الساخر والتجديف (قارن عدد ١٥:٣، ٢، مل ١٩:٦ و ٢٢، إش ٥١:٧؛ حزقيال ٥:١٥) وهى كلها موجهة ضد شعب يهود المرتبط معه بالعهد، أى إسرائيل (انظر شرح حبقوق ٣:١٣) وقد يكون التعدى المذكور فى آخر العدد بالكلام فقط رغم أن معنى هذا الجزء غير واضح.

والمعنى الحرفى «توسعوا على تخمهم» (حدودهم) (الترجمة العربية: تعظموا على تخمهم) وقد فهمت هذه الجملة على أنها تعنى التوسع فى امتلاك الأراضى على حساب إسرائيل ولا نجد تركيباً لغوياً يمثل هذا المعنى فى مكان آخر فى الكتاب المقدس، لكن يستخدم هذا التركيب اللغوى لوصف الكبرياء (قارن مزامير ٥٥:١٢؛ ١٣٨:٢؛ إرميا ٤٨:٢٦ و ٤٢؛ حزقيال ٣٥:١٣) الأمر الذى قد يتفق مع النص هنا.

عدد ٩: تعلن الدينونة نتيجة لذلك بكل هبة وقوة. وتتأكد يقينيتها بذكر أسماء الله وألقابه «كرب الجنود» تأكيداً لطبيعته باعتباره الإله المحارب (انظر

تفسير حبقوق ٨:٣ - ١٥) و«كإله إسرائيل».. فالله هنا هو إله الكل ولكن له فى نفس الوقت علاقة شخصية خاصة بشعب العهد. ويؤكد الله إعلانه بقسم بحياته (قارن ١ صم ١٤:٣٩؛ ١٩:٦، إش ٤٩:١٨؛ إرميا ٢٢:٢٤؛ ٤٦:١٨). مؤكداً أن التحذير المخيف لابد أن يتم فعلاً.. وسيكون عقاب هاتين الأمتين أن يصيبهما خراب سدوم وعمورة المرعب، وهما المدينتان المجاورتان للبحر الميت اللتان خربتا تماماً بسبب خطاياهما (تك ١٩:٢٤-٢٦؛ قارن تث ٢٩:٢٣؛ إش ١:٩).

والمقارنة مأخوذة عن قصد وترو لأن أسلاف شعبى موآب وبنى عمون، قد حبل بهما بطريقة غير شرعية أى بالزنا بالأقارب الأمر المحرم، وذلك فى الحقبة التاريخية الكتابية التى تلت خراب المدينتين (تك ١٩:٣٠-٣٨) وفقدان الاخضرار السابق (وضياع) كثرة الثمار بنبر عليهما بالمقارنة بالقريص، والحشائش (قارن أيوب ٣:٧؛ أم ٢٤:٣١) وبحفرة ملح «وخراباً إلى الأبد». وهذه المقارنات الثلاث مأخوذة فى مظهرها مما كان شائعاً فى زمان هاتين المدينتين: الزراعة (تك ١٩:٢٥؛ تث ٢٩:٢٣) والملح (تك ١٩:٢٦؛ تث ٢٩:٢٣) واستمرار الخراب لمدة طويلة (قارن إش ١٩:١٣ و ٢٠؛ إرميا ٥:٣٩ و ٤).

أما المستفيدون من هذا العقاب فهم أولئك الذين استهزأ بهم موآب وبنى عمون (انظر عدد ٨) البقية (قارن عدد ٧؛ ٣:١٣) (ومىخا ٥:٣؛ زكريا ١٤:٢) بقية شعب الله الذين أقام معهم عهده (عدد ٨) فإن الإسرائيليين، بدل أن كانوا يحتملون الغزوات الأجنبية، سيغزون هم، أعداءهم (قارن إش ١١:١٤؛ ٢٤:٣؛ عاموس ٣:١١) ويحرمونهم من أرضهم، كما سبق أن فعلوا بسكان كنعان الأوائل (قارن تك ١٥:٧؛ ٢٢:١٧؛ تث ١:٨؛ رغم استخدام فعل مختلف فى هذه الأعداد) وهنا تظهر عدالة الله فى رفعه للمظلومين وخفضه للظالمين.

عدد ١: هنا يتكلم النبى نفسه، ملخصاً فى لغة نثرية نبوة يهوه التى سبق أن أعطيت (الأعداد ٨-٩) وهو يصف مجموعة الأخطاء كنتيجة «للكبرياء» (قارن عدد ١٥؛ مزمور ٥٩:١٢؛ إش ١٣:١١؛ ١٦:٦؛ حزقيال ١٦:٤٩) والأعمال المذكورة بالتفصيل هنا هى تكرار ما جاء فى عدد ٨ واسم الرب ولقبه مأخوذاً من عدد ٩.

عدد ١١: تختتم هذه النبوة بخطوة تخرج من الحيز الجغرافى والتاريخى الذى تركز على موآب وبنى عمون فى ذلك الزمان لتشمل بقية العالم أيضاً. وقوة الرب المخيفة (قارن خروج ٣٤: ١٠؛ مز ٤٧: ٢؛ ٦٦: ٥؛ ٨٩: ٧) تظهر نفسها للبلاد الموجودة فى شرق الأردن عندما يتصرف ضد آلهتهم.. وصيغة الفعل التى تشير إلى ما سيفعله يهوه لا توجد إلا فى هذا النص، ولكن يبدو أن معنى أصل الفعل «يهزل» (يُضعف ويعطى هزلاً) أو ضياعاً» (قارن إش ١٠: ١٦؛ ١٧: ٤؛ ميخا ٦: ١٠) فالله يظهر هنا ضعف الآلهة وضآلة قوتها، لأنه أخيراً سيلاشى قوة عابديها وجيوشهم (قارن ٨: ٣ و ١٩) ولن تتلاشى قوة الآلهة فقط، ولكن الذين يعبدونها سينحنون ليهوه. فهم أى الشعوب الوثنية الموجودة فى البلاد البعيدة سيعبدونه، كل فى كل مكان سكناه، وقد يعنى هذا أن الأجانب سيأتون إلى اورشليم أفواجا (قارن إش ٣: ٢؛ ميخا ٤: ١؛ زكريا ١٤: ١٦) أو قد يعنى أن عبادة يهوه لن تكون محدودة ومرتبطة بالحدود الجغرافية أو العرقية، أو بمكان واحد أو شعب واحد، ولكن الجميع سيعترفون به (انظر ٩: ٣) ونلاحظ هنا التركيب المتوازى فى نهاية كل قسم من قسمي هذا العدد حيث تقابل كل الآلهة المقضى عليها بكل أو امتداد درجة عبادة الرب الحقيقى فى كل العالم.

٣ - كوش (١٢: ٢)

وإذ تتحرك الرؤيا إلى جنوب إسرائيل تصبح النبوة التالية خاصة بالكوشيين أو الأثيوبيين، وربما تكون هذه إشارة إلى مصر إحدى القوتين العظمتين التى كانت خاضعة لأثيوبيا فى أواخر القرن الثامن وأوائل القرن السابع قبل الميلاد وذلك فى حكم الأسرة الخامسة والعشرين (قارن ٣: ١٠؛ إش ١١: ١١؛ ١٨: ٢٠؛ ٣: ٦) وربما كان فى هذه النبوة إشارة إلى هزيمة مصر أمام «قمبيز» الثانى الفارسى فى ٥٢٥ ق.م، فإذا كانت الإشارة إلى إثيوبيا وليس إلى مصر، فإننا نعلم أيضاً أن قمبيز عسكر فى مصر العليا فى نفس الوقت. والأمة التى يخاطبها الرب مباشرة هنا سوف يأتى عليها الخراب الحربى والموت (قارن عدد ١٩: ١٨؛ إش ٢: ٢٢؛ إرميا ١٤: ١٨) بسيف يهوه نفسه (قارن إش ٥: ٣٤ و ٦٠؛ ٦٦: ١٦).

٤ - اشور (١٣:٢-١٥)

وإذ يتحول الرب إلى الشمال الآن نراه يعمل ضد القوة العظمى الثانية فى ذلك الحين، أشور وعاصمتها نينوى (قارن ناحوم) وفى إيمانه (إشارة) إلى الدينونة يقرر الرب أن «يُد يده» (انظر ٤:١ والإشارات هناك) ليبيدهم (قارن عدد ٥:٥ تث ١١:٤؛ مز ٥:٦؛ ٢١:١٠؛ إش ١٤:٢٦) ويبيد أيضاً مدينتهم الحصينة «نينوى» (قارن يونا ١:٢؛ ٣:٣) التى ستصبح خراباً (قارن الأعداد ٩ و ١٥) وسترجع لتصبح برية محرقة يابسة (قارن مزمور ١:٦٣؛ إرميا ٦:٢؛ ٥:١٢؛ ٤٣:٥١؛ يوثيل ٢:٢).

عدد ١٤: وينبر عن الخراب الشامل الذى سيصيب «نينوى» بذكر الحيوانات التى تسكن المدينة، وتشمل القطعان (قارن تك ١٩:٣٢؛ مز ٥٢:٧٨؛ إش ١١:٤) والمخلوقات المتوحشة. وهذا العدد صعب فى تركيبه اللغوى، فالظاهر أن المجموعتين يقصد بهما كل مملكة الحيوان، الأليف منها والمتوحش (قارن تك ١:٢٤؛ مز ٥:١٠) ويقترن بهذه الحيوانات الأرضية، سكان الهواء فى الجزء الباقى من العدد (القوق هو اليوم).

تيجان عمدتها وهى قمم الأعمدة فى الأبنية المنهدمة (قارن عاموس ٩:١) ستصبح مأوى للطيور، بينما هذه الطيور بالذات غير معروف مدلول أسمائها:

وكل من هذه الطيور يقترن اسمه بالخلاء وانعدام السكان البشريين (قارن إش ١٤:٢٣؛ ٣٤:١١) ويؤكد الخراب بكلمة كل أمام أنواع الحيوان. وصوت ينبع يقصد بها صوت الطيور خصوصاً اليوم. والأبنية نفسها خراب وحجارة محطمة (قارن إش ٦١:٤؛ إرميا ٤٩:١٣؛ حزقيال ٢٩:١٠).

من أعتاب الأبواب (AV) : قارن قضاة ١٩:٢٧؛ إش ٤:٦؛ حزقيال ٤:٦) إلى تيجان أعمدة الأرز (قارن سفر العدد ٦:٢٤؛ إش ١٩:٤١) الخاصة بالجدران أو بالسقف التى ستتعرض نتيجة للتخطيط وانعدام عمليات الترميم - وهذا النوع من ترك المنازل والقصور للطبيعة، ليس غريباً لأولئك الذين يقاومون الله (قارن إش ١٣:١٩-٢٢؛ ٣٤:١١-١٥؛ إرميا ٣٩:٥).

عدد ١٥: أما سبب سقوط هذه المدينة المتكبرة من مركز القوة (قارن ١١:٣؛ إش ٢٢:٢؛ ٧:٢٣) والأمان (قارن ٢:٣؛ لاويين ١٨:٢٥-١٩؛ إش ٨:٤٧؛ إرميا ٦:٢٣؛ زكريا ١١:١٤) فهو كبرياؤها المتعظمة ظانة في نفسها (قارن ١٢:١) أنها بلا نظير (إش ٨:٤٧ و ١٠؛ قارن زكريا ١١:٣) وادعاؤها بأنها باكتفائها الذاتى وتفردتها؛ تضع أشور في موقف المتعدى على أولى وصايا الله العشر المعطاة لإسرائيل (خروج ٢:٣). حيث أمر الشعب ألا يكون لهم إله آخر إلا الله... وكانت نينوى في عجرفة تنتحل لنفسها هذا المقام، مغتصبة حقاً هو ملك الله وحده، وهى فى هذا تشبه ملك بابل الذى سيأتى (انظر إش ١٤:٣-٢٣، خصوصاً عدد ١٤) وستمحي نينوى المتكبرة ويصبح النبى متعجباً ومندهشاً بسبب السقوط والانحطاط اللذين يشاهدهما فى المدينة العظيمة التى أصبحت خراباً (قارن ١٣:١؛ ٢:٤؛ ٩:١٣؛ إش ٩:٥؛ ميخا ٦:١٦) ومريضاً للحيوان (قارن عدد ١٤؛ حزقيال ٥:٢٥) حتى إن المارة العاديين يصفرون فى دهشة وسخريّة إرميا ٨:١٩؛ مراثى ٢:١٥-١٦؛ حزقيال ٢٧:٣٦) وبالحركات يستهزئون وهم يهزون أيديهم^(١).

وذكر اليد هنا يحصر هذا الجزء بين كلمتين متشابهتين فى أول النبوة وخاتمتها . فتبدأ الرسالة بذكر يد الله المرفوعة للدينونة وتنتهى بيد تظهر الدهشة والتعجب من الدينونة التى تمت.

(١) الفعل العادى لظروف مثل هذه هو هز الرأس، قارن مزامير ٧:٢٢؛ ٩:١٠؛ ٢٥:١؛ إش ٢٢:٣٧؛ مراثى ١٥:٢) وهذه ليست حركة عدوان ولكن حركة رثاء أو سخريّة.

الأصحاح الثالث

ه - أورشليم (١:٣-٧)

يصل النبي بأسلوب بلاغى بالتدرج إلى لب رسالة الدينونة، ذكر أولاً معاملة الرب مع الجيران القريبين، وكان على السامعين أن يوافقوا على أن هؤلاء الجيران مستحقون لما يعاملهم الله به... وبهذا يكونون هم مستعدين ليسمعوا ما سيقال لهم بشأن خطاياهم هم (قارن عاموس ١:٣-٢:١٦) والآن قد جاء الأوان لمواجهة شعب الله، يهوذا (والعاصمة أورشليم) بخطيتهم (الأعداد ١-٤) وهى عدم خجلهم (عدد ٥) وعدم توبتهم (الأعداد ٦ و٧).

أ - خطاياها المتراكمة (١:٣-٥)

لا يذكر اسم هذه المدينة موضوع هذا الرثاء بوضوح (قارن ٥:٢) والنصوص السابقة قد توحى بأن نينوى ما زالت هى موضوع الحديث، ولذلك تستمر إسرائيل فى الموافقة على النبوات الخاصة بدينونة تلك المدينة. وهذا الأسلوب البلاغى يساعد على توصيل الرسالة إلى أصحابها، وذلك يجعل السامعين يوافقون على محتوياتها لأنها حسب ظنهم موجهة لآخرين.. وهذا أسلوب بلاغى قوى إذ سرعان ما يدرك السامع أن المقصود ليس نينوى، بل أورشليم عاصمتهم هم، وأن الذين يدانون ليسوا أعداءهم بل هم أنفسهم الذين يدينهم الله^(١)... أما عدم الاستجابة للرب (عدد ٢) الذي هو إله إسرائيل وليس إله أشور والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمدينة المحكوم عليها (عدد ٥) فهو يعضد الفكرة بأن أورشليم هى المدينة المشار إليها هنا، ويعضد هذا أيضاً التشابه اللغوى للنبوة مع عاموس ١:٣-٢:١٦. فهناك أيضاً نرى شعب الله الذى هو الهدف الأول للدينونة، يذكر اسمه أخيراً فى سلسلة من النبوات ضد الشعوب، وبهذا يصبح الهدف الحقيقى فى النص.

(١) قارن كلام ناثان لداود ٢ صم ١٢:١-١٤ - المترجمة

عدد ١: أورشليم، بدل أن تكون المدينة الأمانة التي أقام الرب عهده معها، خلافاً لـجيرانها عبدة الأصنام، صارت في الواقع واحدة منهم في خطاياها وعدم أمانتها (إشعيا ٢١: ١) وها هي تخاطب في مرثاة (قارن إرميا ٢٢: ١٨؛ ٣٤: ٥) بأن مصيرها مدحُسم بسبب عصيانها (قارن إرميا ١٧: ٤؛ ٢٣: ٥؛ هوشع ١: ١٤) وبسبب نجاستها (قارن إش ٣: ٥٩؛ ٣: ٦٣؛ ملاخي ١: ٧ و١٢) وبسبب ظلمها الوحشي (قارن إرميا ٢٥: ٣٨؛ ١٦: ٤٦؛ ١٦: ٥).

عدد ٢: ويستمر الاتهام بإظهار خطايا أخرى للمدينة ككل، وتشمل هذه لاتهامات العصيان (حرقياً عدم استماع الصوت) قارن اصم ٨: ٧؛ إرميا ١٣: ٣) ورفض التأديب (عدد ٧؛ إرميا ٢: ٣٠؛ ٣: ٥؛ ٢٨: ٧). فيهموه، الإله الذي دخل في عهد مع شعبه لتكون له معهم علاقة فريدة (قارن خروج ١٩: ٥ و٦، تث ٤: ٧ و٣١) يرفضه شعبه الآن، ويظهرون عدم الثقة به (قارن مل ٢: ١٨؛ ٥: ١٣؛ ٢٥: ٢؛ ١: ٢٦؛ إش ٢٦: ٤) ويبعدون أنفسهم عنه بعدم خدمته أو عبادته، كما كان ينبغي عليهم (قارن حزقيال ٤٤: ١٥).

العددان: ٣ و٤: رؤساء المدينة المدنيون والدينيون (العلمانيون ورجال الدين) في داخل المدينة يُتهمون بأعمال لا تليق بمراكزهم. فالفتتان المدنيتان اللتان ترأسان المدينة: الرؤساء (إرميا ٢: ٢٦) «والقضاة يُشبهون بالحيوانات المفترسة: «الأسود» (قارن القضاة ١٤: ٥؛ أم ٢٨: ١٥؛ عاموس ٣: ٨؛ ناحوم ٢: ١٢) والذئاب «ذئاب المساء» (تك ٤٩: ٢٧؛ إش ١١: ٦؛ إرميا ٥: ٦؛ انظر تفسير حبقوق ١: ٨). وكل من هذين الوحشين مشهور بشراسته التي لا رحمة فيها (قارن بصفة خاصة حزقيال ٢٢: ٢٥ و٢٧). وبدلاً من أن يقوم هؤلاء القادة بحماية الشعب، القطيع المسلم إليهم لرعايته، فإنهم يمزقون الناس من أجل مصالحهم وأرباحهم الخاصة (قارن إش ٥٦: ١١؛ إرميا ٢٣: ١؛ حزقيال ٢: ٣٤) وهم يقومون بعملهم الرديء هذا، وفق هواهم تماماً، دون أن يتركوا شيئاً من الفريسة حتى الصباح (عدد ٨: ٢٤؛ قارن تك ٤٩: ١٤؛ أمثال ١٧: ٢٢) والصباح وقت مرتبط بالدينونة القانونية والعدالة (عدد ٥؛ قارن صم ٢: ١٥؛ مز ١: ١؛ ٨: ١؛ إرميا ٢١: ١٢).

والقادة الدينيون ليسوا بأفضل من هؤلاء، المفروض أن يكون الأنبياء هم حلقة الصلة بين الله والناس، يعرفونهم إرادة الله بكل دقة وبدون خوف من أحد، وبدلاً من أن يبنوا كلماتهم على أساس وحي الله الأكيد والأمين، فإنهم كانوا يتكلمون بكلمات من عندهم لا أساس قوى لها بل هي كميّاه البحر الهائجة (تك ٤:٤٩؛ قارن قضاة ٩:٤؛ إرميا ٢٣:٣٢). فكلمات الرب الأمانة استعويض عنها بكلمات البشر الفادرة والكاذبة (قارن إش ٢٤:١٦؛ إرميا ٣:٢). ومن الجانب الآخر فإن الكهنة الذين كانت مسئوليتهم أن يمثلوا الإنسان أمام الله وذلك بتقديم الذبائح عنهم وكذلك تعليم الشعب شريعة الله (قارن لاويين ١-٧؛ تث ١٧:٨-١٣؛ ٢١:٥) ولكنهم بكل فظاعة عكسوا كل هذه المسئوليات التي كُلفهم بها فبدلاً من أن يقدموا الشعب عن طريق تقديم الذبائح الكفارية، نجسوا القدس أو دنسوه أو تصرفوا بما لا يليق نحو الله القدوس، (قارن لاويين ١:١٠؛ ١٩:٨؛ حزقيال ٢:١٣) والقدس يغلب أنها إشارة إلى الهيكل (قارن ٢ أخبار ٢٩:٧؛ إش ٤٣:٢٨؛ دا ٨:١٣؛ ملاخي ٢:١١) بدلاً من حفظ ناموس الله وتعليماته (قارن إش ٣:٩؛ ٤٢:٤١؛ ٢٤) وتعليم الآخرين هذا الناموس، فإنهم كسروه وانحرفوا عنه (قارن حزقيال ٢٢:٢٦) فكل الذين كان مفروضاً فيهم أن يقودوا شعب الله في حياة عادلة ومقدسة كانوا بالعكس يطوحونهم بعيداً.

عدد ٥: ويهوه أيضاً داخل المدينة (قارن عدد ٣) ولكن صفاته وأعماله تتباين تماماً عن قادة المدينة (الأعداد ١-٤) ويتميز الفرق بصفة خاصة في «بره» الذي يوضح بأنه «لا يفعل ظلماً» (عدد ١٣؛ قارن ميخا ٣:١٠؛ حبقوق ٢:١٢؛ ملاخي ٢:٦) بالمقارنة بسلوكهم الشرير. وكذلك فإن عدله دائم ويعتمد عليه وواضح للجميع (قارن مراثي ٣:٢٢ و٢٣؛ هوشع ٦:٣) ويهوه نفسه معصوم وغير قابل للخطأ ولا ينقصه شيء (قارن ٢ صم ١٧:٢٢؛ إش ٤٠:٢٦) ولا يمكن أن يُتهم بتعويض العدل على العكس من فعلة الشر (قارن فعل البشر في الجزء الأول من هذا العدد؛ أيوب ١٨:٢١؛ ٢٧:٧؛ ٣١:٣) الذين لا «يخجلون» قط (عدد ١٩؛ قارن إش ٣:٣ و٥، إرميا ٢:٢٦؛ حبقوق ٢:١٠) وفي كل الأمور التي كان فيها رؤساء المدينة المعينون متهاونين خلقياً، ومهملين في القيام بواجباتهم، نجد في المقابل يهوه سيدهم أمين في

ذاته وأعماله. وبالرغم من كون إسرائيل قد أهمل ارتباطه وتعهدده في أن يظل في علاقة زوجية لا شركة فيها لآلهة آخرين مع الله وحده (انظر ١: ٤-٦) فإن يهوه يظل مرتبطاً بشعبه، فهو موجود في مدينتهم العاصية حتى وإن كانوا لا يعترفون به.

ب - تجاهلها الاعلانات المختلفة (٦: ٣-٧)

يهوه لا يوصف بالتقلب العاطفي أو الاشتياق إلى عقاب شعبه الخاص، فهو قد قام بأعمال ضد الأمم الوثنية (عدد ٦؛ قارن ٢: ٤-١٥) كمثال وتحذير لشعبه ولمدينته، وهذا الجانب من صفات الله أى طول أناته ورغبته في تأجيل العقاب أو منعه، ليس أمراً نادراً في الكتاب المقدس (قارن خروج ٣٤: ٦-٧؛ عدد ١٨: ١٩-١١؛ عاموس ٦: ٤-١١؛ ١: ٧-٦؛ رو ٩: ٢٢-٢٤) ولكن الشعب أصر على تجاهل هذا التحذير.

إن التاريخ المسجل والحوادث الجارية تظهر لنا غضب الله من الخطية، ولكننا لا نحفظ الدروس.

عدد ٦: المتكلم هنا هو يهوه نفسه إذ يعدد أعماله القوية ضد الأمم وضد مدنهم التي لم تعترف به كإله، والأفعال المستخدمة قوية التعبير تدل على الخراب الشامل (قطعت ١: ٣-٤؛ ٣: ٣؛ ٧: ٣؛ قارن عاموس ١: ٥؛ ميخا ٥: ٩؛ زكريا ٩: ٦؛ «خربت» ١: ١٣؛ ٢: ٤ و ٩ و ١٣ و ١٥؛ قارن يوثيل ١: ١٧؛ عاموس ٧: ٩؛ تركت .. هجرت، قض ١٦: ٢٤؛ ٢ مل ١٩: ١٧؛ اش ٤٢: ١٥)، أما موضوع هذا الخراب فهو أولاً الأحياء: الأمم، المارة العابرون والسكان، ثم ثانياً غير الأحياء، المدن الشوارع (قارن عاموس ٥: ١٦؛ ناحوم ٣: ١؛ زكريا ١: ٥) والأركان التي يضعون فيها أدوات دفاعهم شرفاتهم * (١: ١٦؛ قارن إش ٢٨: ١٦؛ إرميا ٥١: ٢٦؛ زكريا ١: ٤). كل هذه ستتلاشى.

عدد ٧: تدعى المدينة لعبادة الرب وخشيته بدافع الخوف (٢: ١١؛ قارن تك

* الكلمة لم ترد في العهد القديم إلا هنا وهي تعنى (بروجهم) حسب ترجمة كتاب الحياة - (المحرر)

١٢:٢٢؛ مز ١٩:٥٥؛ إش ٣:٢٥؛ ١٩:٥٩؛ ملاخي ٥:٢؛ انظر زكريا ١٥:٣-١٦) ولا يقصد من هذا مجرد الانفعال العاطفي ولكن يقصد به تغيير السلوك نتيجة لقبول التأديب (عدد ٢:أم ١:٣؛ ١٥:٣٣) أو تجديد الطاعة لله (قارن مز ١١١:١٠؛ أم ١:٧). فإذا حدثت الاستجابة الصحيحة فإن المدينة لن «تقطع لا ينقطع مسكنها» عكس مصير الأمم الوثنية عندما يفتقدها الله بالعقاب (قارن أيوب ١٥:٣٥؛ إرميا ٩:٥). ولكن هذه امكانية الاستجابة الصحيحة ما كان ممكناً لها أن تحدث، لأنه حتى المصائب التي وقعت على إسرائيل وقتئذ لم يكن لها التأثير المرغوب على يهوذا.

ولكن بالعكس فبدلاً من الاستجابة الإيجابية المنتظرة للرب، فإن الشعب كان مشتاقاً لأن يستمر في فسادهم (قارن تث ١٦:٤؛ مز ١٤:١؛ إش ١:٤) وظهر هذا في كل أعمالهم (عدد ١١ قارن مزمور ٩٩:٨) فقد قدمت إليهم النعمة ولكنهم رفضوها بطيش، وهذا أبلغ وصف يوضع على قبر أورشليم مدينة داود.

٦ - العالم (عدد ٨)

في نبوة تبلغ الذروة في قوتها يتوعد «يهوه» بنهاية مفاجئة وعنيفة لكل سكان الأرض.. فهو يقول رداً على تصميمهم على التمرد (عدد ٧) «لذلك انتظروني يقول الرب» والفعل (انتظروني) عادة يعنى بركة منتظرة (قارن مز ٣٣:٢٠؛ ١٧:٨؛ ٣:١٨؛ ميخا ٧:٧) وهذا ربما كان ما يتوقعه الشعب ولكنه ليس الأمر المزمع أن يأتي. وقد تناول النبي جملة مألوفة ثم قلبها رأساً على عقب، بإجراء بياني قوى وبهذا أوصل المطلوب إلى السامعين.. وسيأتي اليوم الذي يقوم فيه يهوه في غضب وأدانة (مز ٧٦:٩؛ إش ٢:١٩ و٢١) ليشهد ضد كل البشر (يتهم كشاهد قارن إرميا ٢٩:٢٣؛ ٤٢:٥؛ ميخا ١:٢؛ ملاخي ٥:٣).

إن (قرار) الرب العادل (٣:٢؛ ١٥:٣) ومضمون هذا القرار هو جمع (عدد ١٨-٢٠؛ إش ١٨:٦٦؛ يوثيل ٢:٣؛ ميخا ٤:١٢؛ متى ٢٥:٣٢) كل الشعوب معاً.. وذلك لكي يوقع عقابه عليهم وليسكب (١٧:١) «سخطه»، (قارن ١٠:٥ و٢٥:٣؛ ٢٧:٢؛ مراثي ٦:٢) وغضبه (٢:٢؛ قارن مراثي ٤:١١). وفي كلمات

تصف نهاية شرح الدينونة في يوم الرب (١٨:١) تختتم هذه المناظر «بالنار» التي تأكل الأرض (انظر الشرح على ١٨:١). وفي كل من الحالات العامة (١٨-٨:١) والحالات الخاصة (٨:٣-٤:٢) فإن خطية الإنسان وفساده لا يقابلها إلا غضب الله، لأن من كمالات صفات الله القداسة وعدم استطاعته أن يرضى عن الخطية.

هـ - طبيعة يوم الرب - الرجاء (٩:٣-٢٠)

بينما صفات الرب القداسة والعدل والبر وعدم التسامح مع الخطية (قارن عدد ٨) فإنها تشمل أيضاً النعمة والمحبة والغفران - فحكم الله القاسى سيقع بعدل على كل البشر ولكن ليس بقصد إفنائهم التام (عدد ٨) بل إن هذا الحكم سيكون لتنقية (عدد ٩) الشعوب (الأعداد ٩-١٠) وستبقى بقية بارة من شعب الله بعد إزالة خبث الخطية والتمرد (الأعداد ١١-١٣) والنبى يدعو الشعب أن يبتهجوا بهذه النعمة (الأعداد ١٤-١٧) التى لا يعملها إلا الله وحده (الأعداد ١٨-٢٠).

١ - رجوع الأمم (٩:٣-١٠)

عدد ٩: بالمقابل لعمل الرب كقاضى ومنفذ للعقوبة التى سبق أن حكم بها (عدد ٨) يأخذ الرب لنفسه عملاً جديداً كمخلص. «حينئذ» نتيجة للتنفيذ القاسى فإنه سيحول (يغير) «شفاه» الشعوب (١:٤؛ ٣:١٢، ١٩ و ٢٠) منقياً لها (قارن ايوب ٣:٣٣) كما نقى واحد من السرافيم شفتى إشعيا (إش ٦:٥-٧) وكأنما هذا عكس ما حدث في بابل قديماً (قارن تك ١١:١ و ١٧ و ٩) فى إيجاد لغة واحدة بدلاً من العديد من اللسان. ويبدو أن سياق الكلام يدعم التفسير اللاهوتى أكثر من التفسير الإنسانى. والوحدة (الاتحاد) التى نراها هنا ليست لمجرد الشكل. لكن لها دور وعمل. فالقصد من التنقية - مثل التطهير الذى حدث لأشعيا - هو التوجه إلى الله بالطريقة الصحيحة أى أن يدعو «باسم» الرب (قارن تك ٤:٢٦؛ ١ أخ ١٦:٨؛ مز ١٠٥:١؛ إش ٤:١٢) فى العبادة وفى الخدمة (قارن خروج ١٠:٢٦؛ عدد ٨:١١؛ يشن ٢٤:١٤-١٥ و ١٨-١٩ و ٢١-٢٢). وهذه الخدمة لن تكون فى الاتحاد فقط «كتفا إلى كتف» أو بكتف واحدة (قارن جملاً مشابهة ولكن بأجزاء مختلفة من الجسم فى ١ مل ١٣:٢٢؛ إرميا ٣٩:٣٢). ولكنها ستكون «عالمية» لأن كل

الشعوب سيشترون فيها. فسبب العقاب - لا عقاب يهوذا وحدها بل عقاب كل الشعوب - هو ارجاع الجميع، ورجوع الوثنيين إلى الرب. عندئذ سيبطل العراك والعداوة وسيسود الاتفاق والسلام والعبادة المشتركة للرب وحده (قارن ١ مل ٨: ٤٣-٤١؛ مزامير ٢٢: ٢٧؛ ٢٢: ١. ٢؛ إش ٢: ٢-٤؛ ٥٦: ١-٧؛ ملاخي ١: ١١).

عدد ١٠: والاختلاف الجغرافى للشعوب التى سترجع إلى الرب (عدد ٩) ينبّر عليه، يوصف إحدى المجموعات الموجودة فى أعالي النيل (عبر أنهار كوش إش ١٨: ١؛ صف ٢: ١٢) وسيقدمون تقدمات لله (قارن تك ٤: ٣؛ مزمور ٢٢: ١٠؛ هوشع ١: ١٦) يوصف هؤلاء الناس بأنهم يعبدون الله (المتضرعون إلى قارن تك ٢٥: ٢١؛ خروج ٨: ٣؛ أيوب ٣٣: ٢٦) مما يدل على رجوعهم إليه وإيمانهم به رباً معتنياً وهم متفرون ومشتتون «متبددي» (قارن تكوين ١١: ٤؛ عدد ١٠: ٣٥؛ زكريا ١٣: ٧) الذين كانوا فيما مضى منفصلين جغرافياً عن مركز أعمال نعمة الله فى «أرض الموعد». نرى إذاً أنه حتى الأثيوبيون هم تحت رعاية الله واهتمامه وهو يسميهم «الذين لى» (قارن إش ١٨: ٧؛ ١٩: ١٨-٢٥؛ ٤٥: ١٤؛ أع ٨: ٢٦-٣٩).

٢ - البقية المحفوظة (١١: ٣-١٣)

يعيد الرب كلامه بصفة خاصة إلى اورشليم وسكانها (الأعداد ١-٧) ويمنحهم الرجاء بغض النظر عن خطيتهم وستنزع العناصر الشريرة من الشعب (قارن عدد ٩) حتى تبقى بقية بارة.

عدد ١١: فى ذلك اليوم: يوم الرب يوقع الرب عليهم عقاباً وخزياً بسبب خطايا شعب الله (١: ٧-١٠ و ١٤ و ١٥)، ولكن ليست هذه هى النهاية، لأن الوجه بالآخر ليوم الرب هو أن هذا اليوم هو يوم رجاء ومعونة. ولن يستمر خزي اورشليم (قارن الأعداد ٥ و ١٩؛ إش ٥٤: ٤، ويوثيل ٢: ٢٦-٢٧) رغم الأخطاء الماضية (عدد ٧). ولكي يوقف الرب تأثير هذه الأخطاء فإن الرب نفسه «سينزع» (عدد ١٥؛ قارن ١ صم ١٧: ٢٦؛ ٢ مل ١٨: ٤ و ٢٢؛ حزقيال ١١: ١٩) صانعى المتاعب «المتكبرين المفتخرين» (الترجمة الأورشليمية: ١٥: ٢، إش ٣: ١١؛ إرميا ٤٨: ٢٩) وجبل الهيكل «جبل قدس الرب» (قارن إش ٢: ٢؛ يوثيل ١: ٢؛ عوبديا ١٦) يتخلص من التفاخر

والكبرياء (إش ١٦:٣؛ حزقيال ٢٨:٢ و ١٧) وهى إحدى الخطايا العظمى التى تقترب
بأية محاولة للحياة بدون الله.

عدد ١٢: وبدل أن يكونوا متكبرين (عدد ١١) فإن أولئك المتروكين (البقية ١:٤؛
٢:٧ و ٩:٣؛ ١٣) بين شعب الله سيكونون «المتضعين» (٣:٢؛ مت ٣:٥، لو ٦:٢٠)
والمساكين (عاموس ٢:٧؛ ٤:٤). وهنا يرى الفقر لا كدينونة من الله، بل بالحرى
إشارة إلى عهد محبة الله واهتمامه بالفقراء فيستطيعون أن يتوكلوا على الرب (مز
١٢:٢؛ ١٢:٢٢؛ ٨:٥٧) وقوة اسمه (عدد ٩؛ قارن مز ١:٢؛ أم ١٨:١٠؛ هوشع
١٢:٥؛ أع ٢:٢١؛ فى ٩:٢-١٠) وهو سيبقى معتنيا بهم حتى وإن كانوا يعيشون
بين الأشرار.

عدد ١٣: هذه البقية (أولئك الذين تركوا عدد ١٢) سيشترون فى صفاتهم مع
يهوه نفسه عكس إخوتهم الأشرار وذلك لأنهم «لا يفعلون إثماً» (عدد ٥) ولن تكون
كلماتهم كاذبة (قارن إرميا ٩:٢-٨؛ حزقيال ١٣:٦-٨). وحين يصلون إلى يهوه
يصلون بكلمات نقية (عدد ٩) ويستعيضون بها عن الاتكال على الآلهة الوثنية
(١:٥) ولن يوجد التجديف والخداع فيما بعد (قارن مزمور ١١٩:١١٨؛ إرميا ٨:٥؛
١٤:١٤). وسيؤدى الإيمان إلى الأعمال الأخلاقية المستقيمة. وكنتيجة للأمانة
والتواضع فستوجد المراعى بدلاً من الحاجة والصراع (٢:٧؛ قارن ميخا ٧:١٤؛ زكريا
١١:٧) والراحة (الترجمة الأورشليمية ٢:٧ و ١٤، مزمور ٢٣:٢) بلا خوف (لا
٦:٢٦؛ إرميا ٣:١٠؛ ميخا ٤:٢، ناحوم ١١:٢) ويسترد الفردوس عندما يُعبد
الخالق ويخدم كما ينبغى.

٣ - مزمور فرح (١٤:٣-١٧)

إذ يضع الكاتب نفسه فى الزمن المستقبل عندما تتبارك البقية، أو فى توقع واثق
فى مجئ البركة، يدعو شعب الله لأن يفرح. وفى صورة تشبه مزامير الخلاص (قارن
مز ٩٨؛ إش ١٢:١-٦؛ ٥٢:٧-١٠) يأمر النبى بالحمد (عدد ١٤) ليس فقط من
أجل ما عمله الرب فى الماضى (عدد ١٥) ولا من أجل الخلاص المنتظر فى المستقبل
(عدد ١٧). ولكن من أجل الحضور الحقيقى للرب نفسه فى وسط الشعب كالمملك

المحب الذى يوحى لشعبه بالثقة (الأعداد ١٥-١٧).

هذا المزمور الصغير المستقل بذاته والكامل فى تركيبه، ربما كتبه صفنيا لهذه النبوة بصفة خاصة، أو ربما يكون صفنيا قد اقتبسه من صلاة سابقة كان شعب الله يقدمها كرد مناسب لنعمة كان الرب قد سبق وسكبها على شعبه. ويستأنف المزمور فكرة حضور الله المستمر فى صهيون مدينة داود حسب الوعد الموجود فى ٢ صم ٧ والذى اقتبسه إشعيا وبعض المزامير (مثل مز ٩٨:٢).

العددان ١٤ و ١٥: فى مثال مثلث للمرادفات المتطابقة حيث تتكرر نفس الفكرة ثلاث مرات ولكن بألفاظ مختلفة. يُدعى شعب الله لأن يترنم (قارن عدد ١٧؛ إش ١:٥٤؛ زكريا ١:٢). وأن «يهتف» (قارن إش ٢٣:٤٤؛ هوشع ٨:٥؛ زكريا ٩:٩) وأن يبتهج بفرح ولا يرجع هذا إلى أعمال كبريائهم (قارن ١٥:٢؛ ١١:٣) ولكنه يرجع إلى ما فعله الرب من أجلهم أى خلاصهم (ع ١١) من عدوهم الذى لم يحدد اسمه وكذلك إنقاذهم من العقاب (الدينونات R5V, AV ٢:٣؛ ٨:٣؛ قابل ١ مل ٢:٤). الذى كانوا يستحقونه. ويوصف شعب الله بثلاثة طرق اثنتان منها جغرافيتان والثالثة عرقية فتوصف أورشليم بابنة صهيون و«مدينة داود» ويسمى الشعب عرقياً «إسرائيل» تبعاً لاسم أبى الشعب (تك ٢٨:١-١٥؛ ٢٨:٣٢) وكل واحد من هذه الأسماء يعيد للذاكرة فترة هامة فيها عمل الله بقوة فى حياة شعبه.

ويعدد النبى سببين إضافيين للبهجة أولهما حضور «ملك إسرائيل» الرب فى الوسط (NIV معكم) (فى وسطك) فى وسط شعبه (عدد ٥ و ١٧؛ قارن ٢ صم ٧:٩) وهو ليس غائباً أو عاجزاً كما ادعى بعضهم (قارن ١:١٢). إن الرب هو السيد إله العهد مع إسرائيل. وهو الإله الحاضر دائماً وكنتيجة لحضوره، فلا حاجة إلى الخوف فيما بعد. (الأعداد ٧ و ١٦). والشر الذى كان قبلاً موضوع الاهتمام، سيبدو الآن لا قوة له أمام الرب إذ (سيطرده أعداؤك) (قارن ٢ صم ٧:١؛ مز ٨٩:٤٢ و ٥١) وسيرفع عقاب الله للشعب (٢ صم ٧:١٥ حيث يستخدم نفس الفعل فى النص الأصيل لعهد الله الأبدى مع داود وصهيون).

العددان ١٦ و ١٧: يُذكر النبى هذا الشعب «بذلك اليوم» يوم الرب الذى سبق أن

صور لهم كيوم دينونة وخراب (انظر تفسير عدد ١١ والشواهد الموجودة هناك).
والآن يقول النبی إنه نتيجة لنعمة الله للمتضعين الذين يتبعونه (عدد ١٢). فلا
يجب أن يختبر الشعب فيما بعد «الخوف» (وما يظهر بسببه من أعراض جسدية،
مثل انعدام القوة (حرفياً الأيادي المرتخية، قارن إش ١٣: ٧؛ إرميا ٦: ٢٤؛ ٥: ٤٣).

وسبب هذه الثقة التي تطرد الخوف، هو حضور الرب والذي يوصف الآن بأنه إله
إسرائيل كما أنه ملكهم (عدد ١٥) فهو يعمل بقوة كمخلص بطل (١: ٤-٣: ١٩؛
قارن خروج ١٤: ٣٠؛ إش ٩: ٦) كالمحارب الإلهي الذي أخرج إسرائيل من العبودية
وقادهم أثناء حروب امتلاك أرض الموعد (قارن تث ٤: ٣٤؛ يشوع ٤: ٢٤؛ قض
٦: ١٢). وما زالت قوته موجودة يتمتع بها إسرائيل وقت حاجته إليها. ونفس الشيء
ينطبق على الكنيسة (قارن مز ٢٤: ٨؛ إش ٩: ٦؛ ١: ٢١؛ مرقس ٩: ١؛ ٢: ٤)؛
يتصرف الرب كما لو كان أباً هجره ابنه ثم عاد إليه، وكما لو كان محباً نبذه محبوبه
ثم عاد إليه، فهو يستجيب فرحاً (قارن إش ٦٢: ٥؛ ٦٥: ١٩؛ لوقا ١٥: ١١-٣٢)
وهذا يشمل الابتهاج بصوت مرتفع (عدد ١٤؛ قارن ١: ٥٤؛ ١٢: ٥٥) أو بسكوت
وهدوء (قارن أيوب ١١: ٣) في حضور مثل هذه المحبة. وصراع المعركة الذي حدث
يوم الدينونة (١: ١٤) سيحل محله سكوت شديد بعودة المحبين إلى بعضهما.

٤ - وعد الله (١٨: ٣-٢٠)

لا تنتهي النبوة باستجابة الشعب بفرح لصلاح الله (الأعداد ١٤-١٧) ولكن
ببركات أخرى يعدُّ الله بها. فستكون هناك راحة وسيزول الظلم والابتعاد (الافتراق)
والمعاناة ويحل محل هذه كلها، جمعهم في أرضهم والابتهاج ووفرة كل شيء.

عدد ١٨: تظهر الصعوبة النصية لهذا العدد من اختلاف الترجمات التي ترجم
إليها. فالجزء الأول من العدد يختص بالأعياد وهي أيام محددة التواريخ حسب
الديانة اليهودية (قارن تك ١: ١٤؛ لاويين ٢٣: ٢؛ حزقيال ٤٦: ٩؛ ١١؛ هوشع
٢: ١١؛ ٩: ٥؛ ١٢: ٩) تربط السبعينية هذه الأعياد بعدد ١٧ معيدة المواقف الطقسية
التي كان يختبر فيها حضور الله المفرح. وفهم العدد على هذه الصورة يعيد التركيب

الثنائى لكل من السطرين العبريين فى عددى ١٧-١٨ ، الذى انفصل بسبب تقسيم النص إلى أعداد (إذا كان التوازي المركزى المقترح للأعداد ١٤-١٧ صحيحاً إذاً لا يكون هذا العدد ضمن هذه المجموعة لأنه يقع خارج هذا التركيب). وهذا الأمر على ما يبدو يتجاهل الكلمة الأولى فى هذا العدد التى تعبر عن «الحزن» (قارن مراثى ١: ٤) بسبب أو من أجل هذه الأعياد. ^(١) وقد يبدو ذكر الحزن هنا متناقضاً مع الفرح الموجود فى عدد ١٧- ولكن هذه الكلمة تتناسب تماماً مع سياق الكلام فى العدد الذى هى فيه الآن.

والاسمان الأخيران فى هذا العدد يختصان «بحمل» قارن عاموس ١١: ٥ أو تراكم المصاعب الناشئة عن التوبيخ (قارن الشرح على ٢: ٨ والشواهد هناك) أر العار الذى اجتاز فيه شعب الله، وربما نتج هذا عن الإهمال السابق للطقوس المفروضة مثل الأيام المقدسة المذكورة سالفاً.

والتعبيران منفصلان بفعالين، يعنى أولهما بوضوح شديد «جمع جمعه الله» من المحزونين، (قارن تفسير عدد ٨ والإشارات الموجودة هناك). ولكن سبب جمعهم فى هذا السياق الاحتفالى غير مذكور وغير واضح. ولكن إذا وضعنا بدل هذا صيغة فعل تدل على الحمل بعيداً أو الإزالة (قارن شرح ١: ٢ والشواهد الموجودة هناك) بحيث يدل على نزع الحزن والعار، فهذا يربط العدد بالنص الأشمل الخاص بالفرح بالرب.. فالأحزان مصدرها شعب الله الذين يوجه إليهم الخطاب فى الأعداد ١٥ و ١٧ و ١٩ و ٢. ولكن تشتيتهم من الله.. وبهذا يمكن أن يتشجع عباد الله المخلصون الأمناء إذ سيعود إليهم اهتمام الله وعنايته .

العددان ١٩ و ٢: إن تدخل الله الملئ بالنعمة، قريب. ويعبر عن هذا التدخل

(١) وجد أصل هذه الكلمة «ولكن فى صور» أخرى تعنى الطرد بعيداً، أو النقل (٢ صم ١٣: ٢) حيث تشير هنا إلى أولئك الذين أنكروا أو أهملوا هذه الأعياد..

المباشر بظرفين، للزمان وللمكان (قارن تك ١٧:٦؛ خروج ١٠:٤؛ إرميا ٣:١٠).
يوضحان أسلوب معاملاته (قارن حز ١٤:٢٢؛ ٢٣:٢٥؛ ميخا ٥:١٥ "عب ١٤:٥")
مع الذين ما زالوا حتى الآن يتذللون (قارن تك ١٦:٦؛ قضاة ١٦:٥؛ إش ٦:١٤)
وهم شعب الله، وسواء أكانت مقاومة الله وشعبه من الداخل (قارن نحميا
٤:١٠ و١٢؛ ٥:١-٢) أم من الخارج (نحميا ٤:١ و٣ و٧ و١١؛ ٦:١-٢) فإنهم كلهم
سيجدون أنفسهم تحت قبضة الرب.

وقد ذكرت فوائد محددة سيتمتع بها شعب العهد في ذلك الوقت، فهؤلاء
المحرومون إما لعجز جسدى مثل العرج (الظالعة) (في ٤:٦ و٧؛ قارن تك ٣٢:٣٢)
أو بالحرمان الجغرافى (المنفية) أو الاجتماعى والذين حرّموا من أوطانهم
«المتشتتون» أو المنبوذون (قارن تث ٣:٤؛ إرميا ٤:١٢؛ ٤٣:٥، مى ٤:٦)
سيعتبرون بركة خلاص الله المنقذ عدد ١٧ وضمهم إلى ذاته وعنايته (الأعداد
٨ و٢؛ قارن فى ٤:٦) والمرفوضون سيعودون إلى مقامهم وينال العرج عناية. وفى
كل موقف حاق العار بهؤلاء البائسين (عدد ٥) ونابهم الحزى، سينعكس نصيبهم،
فبعد أن كانوا موضوع السخرية، سيصبحون موضع المديح: «أجعلهم اسماً وتسبحة»
(عدد ٢). وموضع الكرامة (١:٤؛ ٣:٩ و١٢ و٢؛ قارن تث ٢٦:١٩؛ إرميا
١٣:١١؛ ٣٣:٩) وليس هذا كله لاستحقاقهم الشخصى ولكن هذا من عمل الله.

ويتكرر ذكر الجمع والإكرام مع التوسع فى تطبيقهما فى العدد الأخير من النبوة
(فى الوقت الذى فيه أتى بكم وفى وقت جمعى إياكم). ومعنى هذا إعادتهم إلى
مكانهم السابق. يستخدم هذا التعبير فى مواضع أخرى إشارة إلى الرجوع من السبى
(قارن إرميا ٢٩:١٤) الأمر الذى يتفق مع القرينة اللغوية للنص (وأردكم إلى
الموضع الذى سبيتكم منه) ولكن المعنى الأكثر استخداماً لمثل هذا الاصطلاح هو
استعادة الثروة (انظر ٢:٧؛ قارن أيوب ٤٢:١٠؛ خروج ١٦:٥٣) وقد يكون هذا
أكثر مناسبة هنا. والنص بجملته يختص بعودة الخيرات وليس بالعودة من السبى.

البركات أكيدة والمواعيد ستتحقق لأن الرب نفسه، الله حافظ العهد، هو الذى
نطق بها.. ورسالة التوبة والرجاء، تنتهى بهذا كما بدأت، بإظهار أن مصدرها
الإلهى هو الرب نفسه (١:١).

هذا الكتاب :

الهدف من اصدار هذه السلسلة « التفسير الحديث للكتاب المقدس » هو مساعدة قارئ الكتاب المقدس على فهم معنى النص الكتابي ودلالته .

ولكل سفر مقدمة خاصة مختصرة لكنها عبارة عن معالجة عميقة للتعرف على كاتب السفر وزمن كتابته . وهي معلومات تفيد القارئ حتى يعرف غرض السفر والجو العام له .

وهذا الكتاب تفسير قيم للدارسين والمدرسين الذين يبحثون عن معالجة علمية للموضوعات الأساسية التي تربط البحوث العلمية المتعمقة بالنص الكتابي .

وهذا المرجع يقدم تفسيراً لكل مقطع من مقاطع السفر على حدة مع تبويب هذه الأجزاء ووضع عناوين لكل جزء .

كما يقدم تفسيراً لكل آية ويواجه مشكلات التفسير ولا يتهرب منها . كما أنه يحتوى على مذكرات إضافية تقدم مناقشات أوفى لبعض المشكلات الهامة بهدف التعمق في الدراسة للوصول إلى المعنى الحقيقي للنص الكتابي وتوضيح رسالته لنا .

